CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Heritage of Nalanda and its Continuity

Research Volume - VI

Chief Editor

R. Panth

Director

Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda

Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda

2000

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Editorial Board

Chief Editor
Dr. Rabindra Panth
Director,
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda

Editors

Dr. Prabhakar Mishra
Head, Deptt. of Philosophy
Nava Nalanda Mahavihara

Dr. S. B. Singh
Head, Deptt. of A.I. & A.S.
Nava Nalanda Mahavihara

Dr. Vishwajit Kumar
Asst. Prof., Deptt. of Pali
Nava Nalanda Mahavihara

Shri Shrikant Singh
Astt. Prof., Deptt. of English
Nava Nalanda Mahavihara

Syamdev Dwivedi
Former Editor
Viapassana Research Institute
Igatpuri, Maharastra

Dr. Hare Krishna Tiwari
Astt. Prof., Deptt. of Hindi
Nava Nalanda Mahavihara

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Contents

Preface i-v

1. Nālandā and Nalendrapā (da) 1-20
   Suniti Kumar Pathak
2. Nalanda Mahavihara : An etymological Study 21-29
   Shrikant Singh
3. Causes of the enduring greatness of the Nalanda Mahavihara 30-42
   Angraj Chaudhary
4. Historical Importance of Nalanda 43-55
   Bhikkhu Satyapala
5. Nalanda Mahavihara : A Centre of Higher Buddhist Education 56-61
   C. S. Upasak
6. Nalanda : A Great Seat of Learning 62-66
   Binod Kumar Choudhary
7. Cultural Relevance of Nalanda 67-73
   Ram Sakal Singh
8. Nālandā : Its Historical Background 74-83
   Ven. Rastrapàl Mahathera
9. Contribution of Nalanda to Buddhist Thought and Culture 84-94
   Mauli Chand Prasad
10. Famous Scholars of Nalanda University 95-103
    O. P. Pathak
11. Ācārya Dharmapāla of Nālandā 104-108
    Bimalendra Kumar

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Contents

12. Padmasambhava : A Missionary of Nalanda — 109-115
A. Q. Ansari

13. The Concept of self-natures, mainly based on Madhyānta Vibhāga Sāstra of Ārya Maitreya — 116-123
Prabhakar Mishra

14. Tāntric Buddhism in Nālandā with special reference to its relation with Orissan Buddhist Centre — 124-133
Bijayananda Kar

15. Nalanda in the eyes of Tibetan Pilgrims — 134-144
V. K. Sharma

16. Contribution of Nālandā Paṇdits to Tibet — 145-149
Dipankar Lama

17. Pālā Paintings of Nālandā — 150-158
S. B. Singh

18. Fresh Light on the Eclipse of Nalanda — 159-168
Chandra Bhushan Misra

19. Bhikkhu Jagdish Kashyap : A Tribute — 169-179
Shaymdeo Dwivedi

20. बौद्ध धर्म और नालन्दा — 180-185
जयराम दास

21. जैन धर्म के आलोक में नालन्दा — 186-193
विद्यानन्द उपाध्याय

22. नालन्दा विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक सर्वेक्षण — 194-199
आभा रानी

23. बौद्ध अभिधर्म शास्त्र — 200-208
रामशङ्कर त्रिपाठी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

24. नालन्दा और थेरवाद — 209-218
विश्वजीत कुमार

25. नालन्दा के महायानवादी दार्शनिक — 219-229
रूबी कुमारी

26. नालन्दा के आचार्य वीर्य श्रीदत्त की देन — 230-233
कपिलदेव प्रसाद सिंह

27. गणधरों की भूमि नालन्दा — 234-243
साध्वी संप्रज्ञा

28. लुंडी-सुतरी साधना विधि : सिद्ध परम्परा की मगध को अनमोल देन — 244-254
रवीन्द्र कुमार पाठक

29. भिक्षु जगदीश काश्यप : नव नालन्दा महाविहार के पं० मदन मोहन मालवीय — 255-264
नन्दकिशोर उपाध्याय

30. नालंदा की जीवंत विरासत : भिक्षु जगदीश काश्यप — 265-269
हरे कृष्ण तिवारी

List of Contributors — 270-275

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Preface

It is indeed a moment of joy for us to present this Research Volume, 'Heritage of Nalanda and its continuity', to the scholars and readers after a gap of several years. The present volume is in continuation of the Silver Jubilee Souvenir, entitled 'Nalanda : Past and Present' which was published in 1977 and comprised of articles which highlighted the different aspects of the Nalanda Mahavihara 'Ancient Nalanda University' and the present Nava Nalanda Mahavihara. The idea of the present volume was coined by former DM-cum-Director, Nalanda, Mr. Arun Kumar Singh but due to his transfer it could not materialize. After joining as Director, I thought that this should be published, as a result the present volume has materialized.

India has a rich cultural heritage and a glorious past which is reflected in almost all fields of life - *Educational*, *Cultural*, *Social*, *Political*, *Economic* and more so in the *Spiritual*. If we peep into the rich Buddhist literature we get a panaromic view of India of the sixth cent. B.C. and of later period particularly of the area known as *Majjhima desa*, middle land. If we browse in Nalanda in particular we find that the literature refers that the present Nalanda, situated about 90 Kms South-East of Patna, the metropolis of the state of Bihar had a glorious past. It was a centre of activity of two great luminaries - Gautam Buddha and Mahavira and their other contempraries. Later on Nalanda flourished as a great centre of higher learning. In due course of time Nalanda and the present ruins (archaeological site of Ancient Nalanda Mahavihara) became almost synonymous with each other.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

The earliest account about it is available in the Pali literature. It mentions Nalanda along with Rajagaha (present Rajgir) which was the capital of the powerful Magadhan Empire, ruled by king Bimbisara and later on by his son Ajatashatru. Nalanda, a prosperous and developed town, was situated a 'Yojana' away at the outskirts of Rajagaha. It was safer and more peaceful a place compared to Rajagaha. Rajagaha and Nalanda together formed an important area of Buddha's dhammic activities.

The Buddha often stayed at and passed through the famous place named Pavarika Mango-grove (which was donated to the sangha by Prince Pavarika).

In due course of time the Mango-grove and other viharas which were originally meant for dwelling of wandering monks gradually turned into places of long stay, higher learning and spiritual activities. In the process of imparting higher knowledge these places or Viharas, ultimately became prominent centres of learning where both the theory (*Pariyatti*) and Practice (*patipatti*) were imparted.

In this way the place like Nalanda where monks lived a life of seclusion, meditation and contemplation during the time of the Buddha, gradually emerged as a Mahavihara, a full-fledged University and as a centre of advanced studies and research.

Besides Pali literature, Chinese and Tibetan sources also give us a lot of informations about the ancient University of Nalanda, its curricula of studies, its scholars, its international status, its contribution to the development of learning, the different kings who patronised this centre of learning successively and also its decline and disappearance from the academic world. Articles relating to all these including other aspects have been duly accommodated in this volume.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Going through the list of papers included in this volume it may be noted that 11 out of 30 articles are in Hindi while the rest are in English. While almost 50% of them deal with Buddhism, two of them deal with Jainism. Three papers deal with Nalanda in historical perspective, one with importance of Nalanda, three with Nalanda as a great seat of learning, two with Nalanda as a centre of Mahayana Budhism and its acarya, three with famous acaryas of Nalanda. two with Tantric Buddhism, two with Nalanda and Tibet, one with Pala Paintings of Nalanda, one with decline of Nalanda, three with Bhikkhu Jagdish Kashyap, one with Lundi-Sutri Sadhana Bidhi practised in Magadha, one with Nalanda and Thervada, one with Abhidharmashastra and yet one with Etymology of Nalanda Mahavihara and the rest with different aspect of Buddhism and Nalanda. By and large, articles follow a chronology. Periodwise the papers cover Nalanda from its origin down to this day.

One of the important teachings of the Buddha is 'Tilakkhana' viz. the three characteristics of the world, that is, every thing is impermanent (in Pali, *anicca*), subject to suffering (*dukkha*) and substanceless (*anatta*). The first characteristic i.e. *anicca* played its role resulting in decline and destruction of the one time great university of Nalanda.

Francis Buchanan was the first man who initiated a spot survey of the place on January 8, 1812. But it was Sir Alexander Cunningham who for the first time identified the complex of ruins of Mahavihara in 1861-62. In 1870, A.M. Broadly excavated some portions of this important site. But the systematic work of excavation started under the supervision of Spooner in 1916 which continued for 20 years under several excavators and finally Shri Hirananda Shastri completed the major portion of the work. The findings in the forms of inscriptions. icons, terracottas, seals, etc. are preserved in the Archaeological Museum at Nalanda.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Anicca again played its role this time in a positive way with a view to revive the old glory and the heritage of Nalanda Mahavihara. As a result the Nava Nalanda Mahavihara was established by the Government of Bihar with Ven. Bhikkhu Jagdish Kashyap as its founder Director in 1951. The creation of the Nava Nalanda Mahavihara was due to the efforts of Ven. Kashyapji. The idea behind the establishment of this Institute was to develop it into a centre of higher studies and research in Pali and Buddhism on the lines of the old Mahavihara. The foundation-stone of the first building of the Nava Nalanda Mahavihara was laid by H.E. Dr. Rajendra Prasad, the first President of India on Nov. 20, 1951. After completion it was formally inaugurated by H.E. Dr. Radhakrishnan, the then Vice-President of India on March 20, 1956. The work of teaching, research and publication was started in the Nava Nalanda Mahavihara, with the joint efforts of Ven. Kashyapji and his team of scholars. For the first time the entire Pali Tipitaka (words of the Buddha) were published in Devanagari script in 41 volumes which became very popular amongst the scholars world over.

In the recent past The Department of Culture, Government of India, took over the Nava Nalanda Mahavihara alongwith its assets and liabilities. As a result a team of scholars headed by Director has joined on the eve of new millennium; who has taken up the task of rekindling and reviving the lost glory of the Mahavihara. In this task of revival the students of the Mahavihara are also playing a major role.

The publication of the present volume in such a short time of a couple of months is a humble step towards the revival of the past glories of the Mahavihara.

On this occasion I must thank H.E. The Governor of Bihar, Sri. V.C. Pandey who is also the Chairman, Nava Nalanda Mahavihara,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Nalanda who encouraged the Director, Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda for the publication of this work. My thanks are also due to Dr. R. V. V. Ayyar, Secretary, Deptt. of Culture, Ministry of Tourism and Culture, Government of India who inspired me for this publication.

I sincerely acknowledge the suggestions and cooperations extended by the members of the Editorial Board. My thanks are also due to Shri Shrikant Singh, Asstt. Prof., Deptt. of English, Nava Nalanda Mahavihara and Sri Shyamdev Dwivedi, Former editor, Vipassana Research Institute, Igatpuri, Maharastra, who have whole-heartedly extended their helping hands in editing the manuscripts and supervising the printing works of the present volume.

Last but not the least my thanks are also due to M/S Impression Publication, Patna for the promtness shown in the printing of this Volume.

The date of the release of this book befittingly corroborates the day of its foundation.

Lastly, indulgence of the scholars and readers is solicited in ignoring errors or omissions which might have occurred due to inadvertence.

(R. Panth)
Director
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda, Bihar

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Nālandā and Nalendrapā (da)

Suniti Kumar Pathak

Nālandā

About Nālandā-Mahāvihāra which has been unearthed and explored partially our knowledge is still limited. The more we know about the splendour of Nālandā-Mahāvihāra the more we wonder. The Mahāvihāra of six *sanghārama* (convent houses) was an institute of learning with a fame for its academic creating values. Sankaḷia (1934) rightly epitheted the Nālandā University. Because, the materials available so far, are not yet exhaustive to estimate how the four major facets of the Indian people's culture had been accumulated and assimilated through centuries from one generation to other. Nālandā spread therefore Indian wisdom (*prajñā*) in multiple dimensions as Takṣashīlā had once flourished by the lifetime of the Buddha (c. 6th cent, B.C.).

Altekar (1965), Dutt (1954),Ghose (1965), Mukherjee (1947) dealt already some aspects of Nālandā and her environment with its education management and technology. Bernet Kempers (1933) explored some data and specimens of cross-cultural negotiations in the bronze arts of Nālandā with South East Asian countries while Nālandā had been an expertise in bronze temple of magnificient design is said to have been built at Nālandā by the ruler of Kanauja, Harṣavardhana (606-647 A.D.)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Education, Management & Technology

Five major *curricula* subjects namely grammar (*śhabda-vidyā*), logic (*hetūvidyā*), mdicine (*bheṣaja-vidyā*), arts and crafts (*śhilpa-vidyā*) and the Buddha-vacana i.e. *Tripiṭaka* including *shastra* moral and spiritual upliftment had been followed in the Buddhist monastic education. These programmes were conducted in three successive stages beginning from the scratch. Primarily, a learner used to learn grammar of the local language concerned from the age group six to thirteen years. In the secondary stage some non-Buddhist texts were included in the curriculum for apprisal of the total wide sphere of the Indian learning in multiple dimensions. Thereafter, an ordinated recluse of twenty years and above normally devoted to learn the *Vinaya* rules for monastic life, sūtra texts for understanding what the Buddha had said and *Abhidharma* the critque of the sūtra teachings as the core syllabi.Some non-Buddhist branches of knowledge like the *Vedas* with their six ancillaries (*ṣaḍvedāṅga*), logic (*nayāya shāstra*), rhetories (*alaṅkāra*), academic measures for health management and longevity were taught among the learners. Also, theoretical and applied technique of modelling, icon-making, carpet-weaving, painting etc. could engage the monastic members to self employment trades and monastic rituals as well.

For oration exercise and instantaneous memory application among the inmates of monastic colleagues and the members of academic colleges frequently entered in debating on a selected theme as that had prevailed in the Takṣashīlā centre for learning. So the vivid knowledge of the non-Buddhist treatises could make the debators apprised of the opponent's views as *pūrvapakṣa*.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Nālandā Mahāvihāra might have various prospective teaching programmes, in which non-Buddhist like the Jaina, the Lokāyatika and the Smārta Brāhmaṇas used to challenge. The Lokāyatika facet of the Indian people's cultural diaframe had a few indigenous institutions in the post-Christian period. For instance, the *Garuḍa*, the *Yakṣas*, the *Kirāta*, the *Gandharva*, the *Siddha* etc. deserve enumeration. While the Jaina-fold developed along with the Buddhists. No adquate materials are readily available other than their contemporaneous reference. On the other hand, the *Sharmaṇas*, assembled here explored a new lifestyle to distinguish themselves from the other. In the Buddhist monasteries (emphasis had laid on institutional management though) periphatic education at individual level was not discouraged. Chinese travellers like Fa-hien (399-444 A.D.) Huien-Tsang (629-645 A.D.) I-tsing (617-695 AD.) and Chag chos rje dpal (1236) of Tibet visited Nālandā and recorded their experience in detail about the teaching, technology and institutional management by which the Mahāvihāra excelled.

Besides these academic *curricula* programmes, the Tantra theory and practice seemed to be then popular among some teachers and senior learners of the Nālandā Mahāvihāra. Among the Buddhists who have been involved in the *Vajrayāna* practice in Tantra followed the *Uḍḍiyāna* and the *Jālandhra* orders (krama) practices. Also the other two namely *Pūrṇagiri* and *Kāmarūpa* orders (karma) were not unknown to the inamates of Mahāvihāra. In the culture-growth of India the Tantra facet could accommodate and agglue many trends of the three other facets such as, the Vedic facet as separated from the Upaniṣadic, *Smārta* or *dharmaśhāstrīya* folds, the *Śhramaṇa* facet propounded by Śhākyaputra Gautama the Buddha and Mahāvīra the Jina (c.6th cent. B.C.) and the *Lokāyatika* facet which had been of

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

pluralistic un-identified genesis and was not acceptable in the Vedic and the *Śhramaṇa* facets on account of challenging attitute of the Lokāyatikas, otherwise also named the Vitaṇḍāvādins.

Among the Tantra practitioners associated to Nālandā Mahāvihāra and around, *Sahajyāna* practices leading to eight specified accomplishment (*siddhi*) were in practice. The accomplished persons were known as *siddha* or *siddhācāryas* belonging to *Sahajayāna*, the instrumentation of onward progress by innate power of the person concerned. Nālandā Mahāviharā became a sacred base of the *siddhas* and the ācāryas who contributed a vast literature in *Sanskrit* and *Apabharmsa*. Out of their contributions a few compositions have come down in the original Indian languages. A large number of works are preserved in the Tibetan translations of the Bstan 'gyur collection. According to the Tibetan source materials many *siddha-acaryas* were in Nālandā such as, Abhayakara-gupta (-pā), Śhāntipā (Śhāntideva?) alias Bhusuk-pā of Bengal, a Kṛṣṇa (Kṛṣṇa-īshvara) (Tib. *ngag gi dbang phyug*) etc.

II

About the *siddhācāryas* (Tib. *grub thob*) in the Buddhist literatures of India, Nepal and Tibet an enumeration of ' eighty-four' (caturashiti) appears to be popularly broad and auspicious instance of numbering. The numerical specification in the Indian ancient literatures had significance contextual references and that requires a separate study elsewhere. In respect of the Buddhist *siddhas* numbering eighty-four do not agree always as shown in the Addendum. Tony Schimdt (1958) has enumerated 'eighty-five' with reference to the Tibetan scroll paintings in possesion of Mr. S.H. Minkenhaf, New York. Moreover, Pandit Rahula Sankrityayana

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(1939) and Probodh Chandra Bagchi have elaborated the problem of enumerating the *siddhas* in the Buddhist source materials.

However, Nalendra-pā (da) is enlisted in scroll paintings referred above. The wall painting as preserved in the Hemis monastery in Ladakh does not mention him. The Tibetan verse written in praise of Nalendra-pā reads thus :

dka ' thub mdzad cing dngos grub brnyas/
ral khri khyen nas mkha's la gshegs//
na len ḍra pa zhes bya ba'i/
bla ma de la phyag ' tshal lo//

Salutation to that guru Nalendra-pā who achieved the accomplishment (*siddhi*) by hard penance; and (could) move in the air with a sword (*khaḍga*) in his hand.

Nalendra-pā is also epitheted as Khadga-pā (Tib. ral khri pā) for holding a sword by his right hand. Moreover, the Tibetan Bstan 'gyur materials refer him as an Indian associate in translating a work ascribed to Indrabhūti (C.6th cent. A.D.), who is said to be a ruler of Uḍḍiyana (Tib.*dpal Udyangyi mi dbang*). His alternative names read Śhri-nalendra pā(-da), Nalin, Narendra (-bhadra). Tibetan *pad ma' i rtsa ba* suggests the root of a lotus and that becomes significant.

Nalendra-pā (-da) is also mentioned to be a disciple of Carpati, with alternative names, like Carapadi, Carpadi, Caripa (*Japaripā). The Bstan ' gyur collection preserves *stotra* (Tib. *bstod*) texts which are ascribed to Carpati/ Carpatipā. Tohoku Catalogue Nos, 2411, 2340, 2726) enlist Āryavalokishwara-Carpaṭi-racita-stotra (*'phags pa spyan*

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ras gzgins dbang phyag la Tsar pa tis mdzad pa'i bstodpa) and others.

Again, the lineages of *siddhācāryas* are not always correctly drawn. Despite that, Nālandā may claim distinction to provide a scope in series of the *siddha-acaryas* in the order of teacher-and-taught. For instance, in the *pha rgyud* lineage *Ngag gi dbang phyug* (Vāgīshvara)- *Sangs rgyas sbas 'pa* (Buddha-gupta) *Godhari* (Godhari) *Las kyi kyi rdo rje* (Karma- Vajra)- *Dza va ri pa* (Javari-pa)- *Ye shes zhabs* (Jñānapāda) *klu byang chut* (Nāgabodhi) - *Dga' ba* (Ānanda)- *kri ṣa ṇa pa* (Kṛṣṇapāda) - *Nor 'dzin pa* (Vasudhara) *Padma rdo rje* (Padmavajra). Similarly in the *ma-rgyud* order the lineage runs : Dga ' ba ' i rdo rje (Ānanda-vajra)- *Mtsho skyes rdo rje* Saroruhavajra) Indrabhuti- *Dombi pa-Rdo rje dril bu pa* (Ghaṇṭāpa)- *Tillipa* (Tilopa)- *Ngag po* (Kṛṣṇapāda)- *Lui pa*(-da)- *Rol pa ' i rdo rje* (Līlavajra)- *Viru-pa(or, Bi-ra-pa) kun dga' snying po* (Ānanḍagarbha)- *Kukku ri pa* (Kukkuripāda) and so on. Another tradition reads : *Saraha* (Saroruha vajra)- *Dombi-Kṛṣṇa-vajra-Luipāda-Birupā-Kukkuripāda*.

With reference to the scroll painting of Tony Schimdt No.3) Kukkuripā (da) is placed at the central figure surrounded by other figures like Nalendra-pā moving in the air, Ghaṇṭa-pā (*Dril bu pa*) above in right corner while Nāropa (*Single*), Indrabhuti with consort (?) Kṛṣṇavajra (*Ngag po rdo rje*) are painted below. Buddajñāna (*Sangs rgyas ye shes*) is in right side. Presumably the scorll refers to the family (*rigs*, Tib. *Kula*) of the *siddhas* who belonged to *Prajñā-Kula* (*shes rab rings* i.e. *ma rgyud*) in the Buddhist sublime esoterism (*anuttara-yoga tantra*).

Each lineage or family (*Kula*/Tib. *rigs*) tends to the responsibility

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

of shouldering the specific order (*krama*, Tib. *rim pa*) in practice for which a practitioner of a family becomes avowed. From the literary contributions, though only a few instances may be traced, some of the lineage are given herewith. For instance, Kukkuripā and Indrabhūti hold a common thrust area of *sarva-buddha samāyoga-tantra* (Tib. *sangs rgyos thams cad dand mnyan par sbyor ba*) (vide Kukkuri-pā Toh 1628; Indrabhūti Toh. 1661, 1672). Again, the Vajrasativasādhanā both texts relate in depicting experience and procedure separately (vide Kukkuri-pā Toh. 1628; Indrabhūti Toh. 1680).

Also, the inmate practitioners belonging to a particular family of the Tantra hold a linkage as that is explicit in the cases of Nāropā Indrabhūti and Lakṣmī in practice of Heruka and Cakrasamvara. Whereas, Buddhajñāna propitiates Samantabhadra and Jambhala. In that respect Nalendrapā holds a linkage with Indrabhūti though he is said to be a disciple of Carpati.

From above, it becomes evident that Nalendra-pā, who may be identified with Narendra-pā or Nali (pā), followed the tradition of *Khecarividyā* by attaining the spiritual power to enter in the realm of the open air in guise. *Sumpā makhan po* (1704-88), a Mongol by birth, established in Tibet a few miles away from Lhasa. Enquires - "Does the naming Nalendra by the Tibetans refer to Nālandā in the olden days?" Furthermore, Nalendra pā's *siddha*-life is yet to be explored.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ADDENDUM

Texts & Authors referred here

A. Sarva-buddha- samāyoga-tantra commentaries:

Indrabhuti: Toh. 1661 (LA 1b:1- 19b:3) Tibetan title: Dpal sangs rgyas thams cad dang mnyan par sbyor ba zhes bya ba'i rgyud kyi dka' 'grel. Tr. Shraddhākaravarma, Rin chen bzang po (11th cent. A.D.)

Indrabhuti (Toh 1672 LA 195a: 7-199a:1) Tib. title: Sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba'i tshogs kyi cho ga zhes bya ba. Tr. Indragarbha, Dran pa nam mkha' Revised by Lha rin po che.

Kukkuraja/Kukkuri pa(-d): Toh 1671 (LA 1716 : 6 - 195 a:7) Tib. title; Dpal sangs rgyas thams cad dan mnyan par sbyor ba'i dkyil 'khor gyi cho ga zhes bya ba. Tr. Gunendragupta, Dran pa nam mkha 't; Revised by Lha rin po che (13th cent. A.D.).

B. Stotra (bstod) texts ascribed to Carpaṭi

1. Āryā-mogha pāsha-pañcadeva stotra ('phags pa don yod zhags pa lha lnga' i bastod pa) tr. Amoghavajra and Lo tsa ba Rin chen grags pa (Toh. 2725, No 93a:7 -93b:3).

2. Lokeshvara stotra ('Jig rten dbang phug la bstod pa) tr. Jetakarṇa (maha shabdika, great grammarian and lo tsa ba Nye ma rgyal mtshan (Toh 2724, No 92 a: 3-93a : 7)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

C. Ma rgyud (Prajña-kula texts) ascribed to INDRABHŪTI)

Śhrī-samputạlilaka-nāma-yoginī-tantrarāja-ṭīkā-smṛti-sandarshanaloka. (Toh. 1197 CA 94b:1-313a:1) tr. Shri-vajra-bodhi, Gyi rje zla ba'i 'od zer.

Shrī-ānanda-puṣpa-mālā (Toh.1336TA 307b:5-320B:5) tr. Prajñāshrīgupta, Rin chen rgyal mtshan.

Shrī-tattvamrtapadesha (Toh. 1337TA 320b:5-324a:6) tr. Prajñāshrīgupta, Rin chen rgyal mtshan.

Shrī-cakrasamvara-stotra (Toh. 1440, WA 239b: 240a:4) tr. anonymous.

Siddha-vahrayoginī sādhanā (Toh. 1545 ZA 190-192b:1) tr. *Nalendrapāda*, Ye shes grags pa.

Shrī-ājñā-vinivarta-gaṇapati-sādhanā (Toh 3741 TSHU 76a:1-76b:5)tr. Dipankara Shrījñāna, Rgya Brtson 'grus seng ge.

LIST OF SIDDHAS

~~Ref. The Eighty-Five~~ Siddhas

by

Tony Schmidt, Stokholm 1958

ANANTA (Sc IX-55)
AVADHUTĪPĀ (Sc X-62)
Āryadeva 64 GCL; (Sc I-2)
('phags pa lha)
Indrabhūti 23 GCL

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

INDRABHODHI (Sc. III-15)
Kokalipā 70 GCL
Kodāla-pā 35 GCL
Ka Khyal-pā 6 GCL
KHAḌGA PĀ Sc X-63
Kanapā 80 GCL
KAMALA/KAMABALA-PĀ
(Sc. 37 Tn. 8A.D.)
KARUPA (Sc. IX-53)
Karalipā 75 GCL
Karnag-pā 42 GCL
KADNAPĀ (Sc. X 63)
KALADAKE (SC XIII 82)
KALALANKA (Sc. XII 75)
Kashiripā 21 GCL
KENTOPĀ (Sc. IV 21)
KUKURIPĀ (Sc.III 12)
Kun ba (?) Zhabs * 55 GCL
(OsT. Kun za Zhabs)
Kupaji-pā 47GCL
= KUBURCA (Sc. XII 76)
Kumaripā 45 GCL
= KAMA? (Sc VII-41)
Kumarupā 51 GCL
KUMARA (Sc. VIII-46)
Konkana (Sc. VII 40)
KONTALI (Sc. XI-69)
Ko lpags mkhan 54 GCL
= Carmaripā.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Ḳlu grub 5 GCL
= Nāgārjuna
Khandnari-pā 77 GCL
= Guṇḍurī-pā?
Kha mkhan 76 GCL
Khyi mo can 73
= Kukkuripā
Khrus mkhan 59 GCL
KHYU RA PĀ (Sc.X 61)
Gyung mo 78 GCL
Gubirupā 3 GCL
= Birupā, Virupā
GLING BU PĀ (Sc XIII 80)
GLU DBYANGS MKHAN
(Sc XI-66)
SGRA MKHAN ZHABS
(Sc XI-68)
GU-birupā 3 GCL,
= Gu(Ru) Birupā, Birvapā,
Virupā
Grub pā cah dpal mo 81 GCL
= (yoginī Lakṣīmkara)
GHINAPĀ (Sc.VII-43)
Dge gnyen zla ba 32 GCL
= upāsaka Candra (gomin)
CAṆḌĀLI (ScXI65)
Lce Spyang Zhabs 41 GCL
Cag lham mkhan 36GCL
Chos kyi grags pā 19 GCL

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

= Dharmakīrti (Sc. 45)
Cipitipā 39 GCL
CANDRAPĀ (Sc. IV 20)
CAPARIPĀ (Sc. XI 70)
CEMBUPĀ (Sc. VIII 47)
Citrilapā 69 GCL
= Catrapā, cat pa?
JETĀRI (Sc. 17-32)
Ten trapa 52 GCL
TANTRA PĀ (?) (Sc. IV 18)
JALANDHARAPĀ (Sc VI 36)
Tilopā TILLIPĀ 30 GCL,
(Sc. 23) = Tailipā
TAMPAKĀ (Sc. VII-43)
Tog rce pā 22 GCL(Sc 17)
THOGS MED (SC. XII 78)
= Asaṅga
Thag pā mkhan 66 GCL
=Tantipā
Thaga (na)pa 15 GCL, (Sc. VI 35)
Thod pā can 28GCL
Dombipā 27 GCL
DOMBI HERUK (Sc II.7)
Daṃ tshig rdo rje 40 GCL
= Samayavajra
Dril bu pā
= Ghaṇṭā pa 71GCL
Bdun-Syed 58 GCL
Saptyaja?

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RDO RJE GDAN PĀ (Sc. XIII 85)
= Vajrāsana-pā (da)
Dārika-pā 12 GCL
Dhāmāpā 44 GCL
= Dhāmupā 43 GCL
Dhākipā 50 GCL
Dhipkari 5b GCL
Dhing-gi-pā 4 GCL
= LDING GI PĀ (Sc.VI 31)
Dhokidipā 60 GCL
NAGPO SKYING (Sc. V 24)
NAGPO RDORJE (Sc. III 14)
KṚṢṆAVAJRA
Nagabodhi 24 GCL (Sc V-29).
Na ta pā 14GCL
NAPATA (Sc XIIII-79)
= Nāropā (da) 72GCL; (Sc III -16)
Nādapāda.
NALENDRAPĀDA (Sc III-11)
NĀLI (Toh.2394)
Nīlipā 83 GCL; (Sc. VIII-48)
NGAG GI DBANG (Sc. XII-73)
= Kṛṣṇeshvara
NYI MA SPAS PA (Sc. XII-73)
= Ravigupta.
Pagalapā 37 GCL
Pad ma rdo rje 16 GCL(Sc II- 4)
= Padmavajra
Spyod pā pā 53 GCL

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

= Cariya pā?
Sping gyi (gi) Shugscan (Sc. IX-54)
= MEGHA (- BALA)?
PARASU (Sc XIII - 81)
PADMAKARA (Sc VIII -50)
PUTALOKI (SC VIII, 44)
= Patolipā
PHAG CHANG PĀ (Sc V -25)
BHAGAPĀ (Sc XI -67)
Bandhepā 46 GCL
BHAVAPĀ (Sc VII - 39)
Basubandhu pā 38 GCL
= Vasvbandhu
Bu ba pā 20 GCL
Besna 61 GCL
Byi la can 78 GCL
BHYĀNI (Sc XIIII -83)
Dbyig gnyen 17 GCL
BHUSUKU (Sc II -9)
Dbyug pā 62 GCL
Marme mdzad 31 GCL
Darme mdzad 31 GCL
Dipaṅkara
MARMELHA (Sc V 30)
MIRTOG PĀ (Sc XIII 84)
= Acintya
Mekhala 18 GCL
(Yoginī)
SMAD KHRUS PĀ (Sc X-60)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Mtsho skyer rdo rje 7 GCL
= Saroruhavajra
Bzig tum 27 GCL
ZLA BA GRAGS PĀ (Sc. X-59)
ZLa nyal 'chag 8 GCL
ZLA BA BZANG PO (Sc. X-57)
'Od Zer Zhabs 25 GCL
BZANG PO PĀ (Sc. V-26)
Ra bu ta 33 GCL
Ral gri grub pā 49 GCL
= Khaḍgapā
Ri Khrod pā 10 GCL
Rin chen 'byung gnas 74 GCL
zhi ba
= Ratnākara-shānti
Yakanatipā 26 GCL
Yan lag med pa'i 63 GCL
rdo rge
= Anangavajra
Ye shes zhabs 13 GCL
= Jñānapāda
Ye shes myu gu 84 GCL
= Jñānāṅkura
Lvabapā 29 GCL (SC IV -19)
la ba pā 60 GCL
Lī lā pā 2 GCL
= Lilāvajra
Luyipā 1 GCL (SC II -3)
SHAKYABSHES GNYEN (Sc X- 64)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

SHAVARĪ PĀ (Sc V 27)
SHIRIPĀ (Sc IX -54)
Shrīdhara 68 GCL
SHĀNTI PĀ (Sc VI 34)
SARORUHAVAJRA (IN. 8A.D.)
SARHAPĀ 9 GCL
(Rahulabhadra?) P.C.B
SARAHA 67 GCL(Sc II 5)
SIYALIPĀ (Sc XI -71)
SANS RGYAS YE SHES (Sc)
= Buddhajñana
SARKAPĀ (Sc 33 VI)
= Sagarapā
SENGE PĀ (SC XII-77)
SENGE PĀ (Sc IX -57)
SENGE NGHI PĀ (Sc VIII -50)
GSER GLING PĀ (Sc. VII-38)
= Suvarnavipa
HILAPĀ (Sc. XII-74)

GCL - Grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i cha lugs 'dzin tshul.
OST - Oslo (Derge) Tanjur (refd. by Tony Schmidt in Tho 85 siddhas)
Sc - Scrolls (as given in the 85 siddhas)

BIBLIOGRAPHY

A. Tibetan texts

Grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i rtogs pa'i snying po (Caturashīti-siddha- sambodhi- hṛdays)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

A. Dpa ' bo 'od gsal (Vīra-prabha), T. anonymous Toh. 2292 (153a:6 - 158 :1)

Grub thob brgyad cu rtsa bzhi' i gsol ' debs (caturashīti-siddha-stotra ?) Toh cat. No Samtitle. Toh. 3758 Tshu 11 Oa :7- 113b:7. Tr Vairocana, Chos kyi grags pa.

Grub thob brgyad cu rtsa bzhi 'i cha lugs ' dzin tshul bzhugs so (Oslo Tangyur Collection, 85 Siddhas ed. Tony Schimdt 1958 pp. 155-169)

A. Dge slong dpal sde (Bhikṣu Shrīsena).

Grub thob lnga bcu 'i rtog pa brod pa thig le 'od kyi phreng ba (Pañcashat siddha-avadana tilaka prabha mala ?) Toh. 2444 zi 71b - 74ba:7). A. Mkha ' gro ma (Dakinī?). Tr. Zha ma lo tsa ba.

Grub thob brgyod cu rtsa bzhi 'i rnam thar- Ngag dbang kun dga 'i bsod nams & 'Jam mgon Am yeshes zhabs (mub) Sakya centre Dehradun 1985

Dpag bsam ljon bzang of Sum pa mkhan po ye shes dpal ' byor ed. S.C.Das, Calcutta 1882;

Sum pa mkhan po 'l gsung ' bum (Collected works of Sum pa mkhan po) Lokesh Chandna 1981

B. In other languages:

Alterkar (1934) An Imperial History of India (700B.C. - 77OA.D.)

(The Asiatic Society, 1989) Catalogue of the Tibetan Tanjur, Introduction by Lokesh Chandra, Calcutta.

Bagchi, P.C. Indological Studies, Visva Bharati 1986.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Basam, A. L. (1954) The wonder that was India, Grove Press Inc. New York.

Beal, Samuel (1988) The life of Hiuen Tsang Eng. tr. Li Shaman Hwai, Trench Trubner co. (1911) London (reprinted Gian Pub. House Delhi 1988.).

Bernet Kempers, A.T. (1933) The Bronzes of Nalanda and Hindu-Javanese Art, Leiden.

Bharali. Dharmavira (1957) Siddha Sahitya(Hindi) Kitab Mahal, Allahabad.

Bhattacharya, Binoytosh (1932) An Introduction to Buddhist Esoterism, Motilal Banarasidas, Delhi.

-- Indian Buddhist Iconography (1924) Oxford Uni. Press (rev : edu 1958, Delhi).

Chaturvedi, Parasuram (Sam 2008/)Uttar bharat ki Sant Parampara(Hindi), Allahabad.

-- (1958) Buddha Sahitya ki Samskritik jhanki (Hindi), Sahitya Bhavan. Allahabad.

-- (1962) Bharatiya Sahitya Ki Samskritik rekhan. (Hindi), Sahitya Bhavan.

-- (1969) Bauddha siddhon ke Charyapad, Bhartiya Vidya Prakashan.

Chattopadhyaya, Alaka (1967) Atisha and Tibet Indian Studies, Past & Present. Calcutta.

-- (1978) Catalogue of the Tibetan Bstan hgyur, Calcutta Cordier. P. (1909) Catalogue du fond Tibetain de la Bibliotheque Nationale, Index du Bstan hgyur, Paris.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Dutta, S. (1954) Buddhist Monasteries in India.

Dwivedi, Hajariprasad (1981) Granthavali (vol I-X) (Hindi), Rajkamal Prakashan, Delhi.

Grunwedel, Albert (1900) Mytholgie des Buddhismus in Thibet and der Mongolei

-- (1916) Die Geschichten der virunda chzigm Zanderer, Baessler Archiv V, 1966.

Ghosh, A. (1965) Nalanda, New Delhi

Hakuju, Ui & Others (ed) (1934) Chibetto Daizokyo Somokuruko/ A Complete Catalogue of the Tibetan canons (Bkah hgyur and Bstan hgyur) & Index (reprint) 1970 Sendai, Tokyo.

Legge , J. (1886) A record of the Buddhist kingdoms being and account of the Chines monk Fa-hien of his travels in India and Ceylon. Oxford.

Mitra Debala (1999) Representations of Aṣṭa-mahā bodhisattvas from Nalanda : An Iconographic study in Tantric Buddism, Manohar, Daryaganj, Delhi.

Mukherjee, Radhakumud (1947) Ancient Indian Education (Brahmanical & Buddhist), London, Motilal Banarasidass (1969, 4th edn.) Delhi.

Nag, Dimbeshwar (1962) New light on History of Asamiya Literature, Beauty Publication, Guwahati, Assam.

Pathak, Suniti Kumar (1999) Kula in the Indo-Tibetan Tantra Literature in Tantric Buddhism, Monohar, Daryaganj, Delhi.

Saha, Ranjit Kumar (1996) Sahaj Siddha Sadhana evam Sarjana Vani Prakshan, Delhi.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Sankalia, H. D. (1934), University of Nalanda, Madras.

Sankrityayan Rahul (1939) Dohakosh (Hindi-Tibetan).

--- (1970) Rahul Nibandhavali (Hindi), People's Publishing House, Delhi.

Sempa Dorje (1976) Chaurasi Siddhon kā vrtānta (Hindi)tran. from Abhayadatta's Grub thob brgyod in tetsa bzhi 'i rnam thar, Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath (1955-61).

Suman Raje (1976) Sahityetihas (Hindi), Vol-I, Kanpur.

Suzuki, Daisetz Teitfaro, (ed.) The Tibetan Tripitaka, Peking Edition, Otani University, Kyoto Japan.

Schmidt, Tony (1958) The Eighty-five Siddhas, Stokholm.

Shastri Hirananda (1930), Nalanda in Ancient Literature (in) Proceedings & transactions of the Fifth Oriental Conference Lahore.

Taka Kusa J.A. (1896) Record of the Buddhist Religion as Practised in India and Malaya Archipelago (A.D.671-695) by I-tsing, Oxford.

Watters (1909) On Yuan Chwang's travel in India London.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Nālandā Mahāvihāra : An etymological Study

Shrikant Singh

Our subject under study is an etymological study of Nalanda Mahavihara. Of late linguistic study has gained in currency with researchers because it adds altogether new dimensions to the subject concerned. Dictionary meaning of etymology is the study of the origins, history and changing meanings of words. In this way an etymological study of Nalanda Mahavihara would explore the origin, history and changing meaning of the two words : Nalanda and Mahavihara. But before we take up the study it would be apt to have thrown some light on the importance of the topic itself.

Nalanda, the very name, invokes in us a deep sense of reverence and a perpetual sense of pride for it. This is because the place has gone deep down into Indian psyche as the greatest and the best seat of learning of which humanity can ever dream of. Nalanda Mahavihara, was unique in more ways than one. The making of man was regarded as an artistic activity and not merely a mechanical process of delivering degrees. The aim of education here was the development of the pupil's personality, his innate and latent capacities, apart from his inner growth and self-fulfilment. It recognised that the making of man was primarily the training of his mind as the instrument of acquiring knowledge so as to increase its intrinsic potency and creative capacity. Thus

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

student's all-round development -moral, intellectual and spiritual was the sole motive of education at Nalanda. But the best part of it was the imparting of practical learning; what were taught in theory (*pariyatti*) were practised (*patipatti*) in life.

Now with the importance of the place established and coming back to etymological study of Nalanda we observe that the etymology of theword 'Nalanda' is uncertain. Different derivations have been proposed. Huien Tsang, a Chinese traveller who visited and studied at Nalanda in 7th c.A.D., discusses the various theories as to the origin of the name. He says that "to the south of Nālandā Sanghārām, in the middle of an amra (mango) grove, there was a tank where dwelt a Nāga (dragon) called Nālandā. By the side of it is built the Sanghārām which therefore, takes the name of the Nāga."[1] However, this was a legendary account.

Let us now examine this account. I-Tsing, another Chinese traveller who visited India after Huien Tsang thinks that Nālandā derived its name from the Nāga Nanda.[2] We can not understand why the travellers should disagree regarding the name of the Nāga. It seems I-Tsing is giving the original name of the Nāga, whereas Huien Tsang gives the name which Nāga came to acquire afterwards. The Nāga, therefore, must have been in course of time came to be called, the Nāga of Nālandā or "Nālandā Nāga."

But this discussion does not lead us to anywhere. At least it does not tell us how the place came to be called Nālandā. That there was a mango grove, a tank and perhaps the Nāga too is beyond doubt. For Buddha in his tours always stayed under a grove of trees and Nālandā must have had also one. As to the tank etc. we have

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

the testimony of General Cunningham who examined the place and carried on some excavations there in latter part of the last century "that is still existing immediately to the south of the ruined monastery, a small tank called Kargidya pokhar, which exactly answers to the position of the Nālandā tank and is identical part of the Nāga.[3]

The second account which Huien Tsang puts forth carried greater authenticity. He says "But the truth is that Tathāgata in old days practised the life of a Boddhisattva here and became the king of a great country and established his capital in the land. Moved by pity for living things he delighted in continually relieving them. In remembrance of this virtue he was styled "charity without intermission" and the Sanghārām was called in perpetuation of his name.[4]

The reason why Huien Tsang considers the latter account as true can be easily explained. He was a devout Buddhist. And when he wrote this account he only voiced the feelings of the Buddhist who had invented a legend to explain the name of Nālandā. The story sounds like one of the Jātaka tales which describes the previous lives of Buddha. We cannot, however, give credence to this explanation for the simple reason that even when Buddha was alive the place was called by the same name.[5]

To resume the history of the name Nalanda Prof. Beal has put forward one etymological analysis of the name suggested by Huien Tsang's interpretation.[6] In a footnote on the phrase "charity without Intermission" he says the word Nālandā would thus appear to be derived from Nā-alam-dā, not giving enough or not having enough to give. But this interpretation rather goes against the one given by the traveller, though it is quite correct literally. If, however, we take 'nā-alam-dā' as an interrogative sentence requiring a positive or affirmative

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

reply : alam dātum (for dā) viz. that there is sufficient to give,we can say that the phrase na-alam-dātum (for dā) though negative emphatically supplies positive evidence that *the place* was *rich* enough to provide *for all*. The position of 'na' in the sentence 'alam dātum na is not so objectionable because it can as well be put in front : Na-alam-dātum because in Sanskrit the position of words does not matter so long as the sense is conveyed by an emphasis put on the words, which in the present case would naturally be put on the word 'na.' In short the name conveyed the idea that the place was rich and prosperous.

Dharmasvāmi, a Tibetan monk who visited Nālandā in A.D. 1234 gives the name as "Nalanda" which meant in Tibetan "Lord of men" and adds that it was built by a former Rāja because of which, it is given this name.[7]

The early histroy of the place bears sufficient testimony to its claim to be rich and prosperous city. Various Buddhist texts tell us that the place in the days of Buddha was a prosperous village.[8] To take but one illustration it is said that Lepa, one of the citizens of Nālandā, was prosperous, famous, rich and had large houses, beds seats, vehicles and chariots, abounding in riches, gold, and silver, possessed of useful and necessary things - owing many male and female slaves, cows, buffaloes and sheep.[9] Even the great Buddha had partaken of Lepa's hospitality; Lepa offered his rich bathing hall to the enlightened Sākya prince who gladly accepted them and delivered a long discourse which had the effect of converting him to Buddhism. Sutrakrtāṅga also tells us that Nālandā contained many hundred of buildings.[10] Even before Buddha Nālandā finds mention in certain Jain works. According to Jain tradition Mahāvira met Gosala at this very place. Buddha recurrently visited the place and stayed at its

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

mango groves. Ānand believed it to be a better place for Nirvāna than Pātaliputra.

Hirānand Shāstri thought that the name was derived from Nāla meaning "lotus-stalks" because then, as even today, it had a large number of lotus-ponds. It would then mean the giver of lotus-stalks.[11]

A. Ghosh is of opinion that Nāla, Nālaka, Grāmaka and Nalanda found in different contexts as place names are all variants of the same place name.[12]

The etymological study of the word 'Vihara' is more interesting because the word 'vihara' is not a particular place name rather a common name which evolved for institutings in course of time.

A setti of Rajagrih having seen the monks wandering in the forest proposed them for the construction of a vihara :

"सचाहं भन्ते विहारे करापेय्यं वसेय्याथ में विहारेसू" ति।[13] When consulted Buddha recommended it for it would protect them from cold, ferocious animals, reptiles, mosquitos and rains and would help them in meditation and attainment of knowledge. Buddha recommended the building of viharas where lay, simple bhikshus would be provided for good clothes and beds.

Thus in the beginning viharas were monasteries, residential buildings for the Buddhist mendicants. It was one of the fine kinds of lodging (senāsanāni) allowed by the Buddha for the residence of the monks.

The vihara was regarded as the property of the Buddhist Saṅgha at all the places and for all the times to come.[14] And so it can never

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

be given away (*avissajjiya*) nor can be divided (*avebhangiya*). If anybody does so he commits the offence of Thullacaya.

The vihara may be plastered one or coated or coloured with white, black or Geruka (reddish) materials. It may be decorated with the paintings of flowers, creepers etc. but never with the picture of men or women. If one does so he commits the offence of Dukkata.

A vihara may have three kinds of apartments or chambers viz. a square, a long quadrangle a chamber on the upper storey. In a large village vihara, the chamber (gabbha) may be in the middle but in a small vihara, it may be constructed at one side.[15]

The vihara should be provided with wooden pegs, a bamboo or string (*Civaravaṃsa*) to hang the robes.[16] There should be a refectory (*upaṭṭhansālā*) for the purpose of taking meals. Near this place a room should be built to keep the drinking water (*paniyasālā*). The water-rooms should be provided with cups, glasses etc. A fire-place (*agginisālā*) or a courtyard or parivaṇa etc. should also be provided in a vihara. For the protection of the vihara the Buddha recommended fena, hedge and gates etc.

The roof of the vihara may be of bricks, stone, gunam (lime) or grass. As regards the location of a vihara the most suitable place is that which is neither very far from the village or nigama or town nor too close to it. There should be easy approach, not crowded in the day nor quiet at night. It should be fit for the solitude, a lonely place fit for meditation.

A vihara may be constructed for the personal use (*puggalika*) or for the use of whole sangha (*sāṅghikam*). To construct a Mahallaka

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

vihara (i.e. a large vihara,; larger than a kuti) for an individual monk (by a Dayak) the desirous monk must get the proposed site 'examined' and the formal approval of the Saṅgha must be obtained. If such a vihara is constructed without the vatthu-desanā of the of the saṅgha, an offence of saṅghadisesa is committed.[17]

No monk should turn out any monk from the vihara out of anger if the latter is already allowed to stay.[18] If one does so, he commits the offence of pācittiya (Bhikkhu Rule No. 17, Bhikhuni Rule No. 113). The Bhikkhu who is made incharge of alloting the rooms or beds in a vihara is called Seṅasangāhāpaka.

Buddha had recommended the building of vihara as a safe dwelling place for the Buddhist mendicants. The development of the small vihara into great educational centres has thus been described by D. K. Barua.

"With a beginning as resorts during the rains the Buddhist monasteries at the next stage turned into great centres of learning. The account of such a transition from residence to seats of learning is a remarkable one in the history of Buddhism in India ... The growth of viharas as educational centres may also be noticed in the following passage from the Manorathpurani "Even if there be a hundred or a thousand Bhikkhus practising vipassanā (meditation, there will be no realisation of the noble pāth if there is no learning (doctrine *pariyatti*)".[19] About transformation of viharas into temples of learning Sankalia remarks, "The purpose of the viharas and the other dwelling places in the words of the Buddha was 'to give viharas to the saṅgha where in safety and in peace to meditate and think it at ease, the Buddha calls it the best of gifts. Let then the able man, regarding his own will, have pleasant monasteries built and lodge there learned men.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Once started the viharas gradually grew in stature and dimensions to be called Mahaviharaas. The detailed description of it could be found in Mahāvagga and Cullabagga. Later on it became obligatory on the part of the Buddhist monks to acquire learning in different branches and to impart it to others for the 'good and welfare of the many.' The doors of the Buddhist monasteris were now also thrown open to lay students who were not obliged to live a monastic life. Now the monks began to play the roles of teachers and professors; naturally there was reorientation in the field of monastic learning. With the widening of the academic activities of the vihara they lost their insular character and the Buddhist monk teachers endeavoured to acquire profoundity in other branches of learning. These viharas naturally became the nuclei of later Buddhist universities which in subsequent ages played glorious roles in the intellectual life of India and abroad.[20]

Thus, viharas grew into large universities where both kinds of education religious and secular were imparted. With this background in view and going by general etymology of the word vihara it came to mean 'विहरति ति विहार' where वि is a prefix and हर् is a root word meaning thereby 'taking away.' Now the question is 'taking away of what? Naturally educational centres would take away all human defilments to make the learners refined, purified and perfect from every angles.

References

1. *Huen Tsang*, 11, p. 167.
2. Takakusu, *JRAS,* N. S. XIII, p. 571.
3. *ASRI*, p. 30.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

4. *Huen Tsang*, o.c. 11, p. 167.
5. Mahāparinbibbān Suttānta in the *Dialogue of the Buddha* 11, pp. 87-89; Buddha says "come Anand, let us go to Nalanda."
6. *Huen Tsang*, o.c. 11, p. 168.
7. Roerich, *Biography of Dharmaswami*, p. 90.
8. *Majjh. Nik.* I, p. 377; *Digha Nik.* I; Sutt II.
9. *Sutrakrtānga SBE* XLV, p. 420.
10. *Huen Tsang*, o.c., p. 420.
11. Shastri, H., 1942, p. 4.
12. *Epigraphia Indica*, XX Jan., 1829, p. 27.
13. *Çullavagga*, p. 238.
14. *Ibid.*, p. 240.
15. *Ibid.*, p. 245.
16. *Ibid.*, p. 246.
17. Upasak, C. S., *Dictionary of Early Buddhist Monastic Terms*, Varanasi, 1975, p. 205.
18. *Cull.*, p. 262.
19. *Viharas in Ancient India*, 1969, pp. 13-15.
20. Upasak, C. S., (ed.), *Nalanda : Past and Present*, NNM, 1977, p. 6.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Causes of the enduring greatness of the Nalanda Mahavihara

Angraj Chaudhary

The very name of Nalanda conjures up before our mind's eye all that is best and most excellent in education. In other words, it has become synonymous with the best kind of education that humanity can be proud of.

There are very good universities in different parts of the world today. Some of them like Sorbonne or Paris University in France, Oxford and Cambridge in England have been in existence for a very long time. There are others like Harvard, Wisconsin and Philadelphia in America and yet others in other parts of the world but none commands as much respect as Nalanda did, none has got that prestigious and privileged position as it still enjoys today, although the Nalanda Mahavihara (the name of the ancient university) was demolished as far back as in the beginning of the thirteenth century. A small Institute started in 1951 by lovers and patrons of culture in order to resuscitate the ancient glory of Nalanda is regarded as the Nalanda University by all Buddhist countries and even by those western scholars who are greatly interested in Buddhist Studies. This is why when the Government of India in early sixties wanted to honour the prince of Laos by conferring on him a degree *honoris causa*, he did not think of having it from Delhi, B.H.U., Pune or Santiniketan. The only University

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

he could think of having a degree from was Nalanda.

The excellence and distinction of Nalanda lay in several factors. Nalanda was so great that to get a degree from here or to be somehow or other associated with it was the hall-mark of distinction and recognition and still it is so. To have taken a course here was a matter of prestige and many usurped the name of Nalanda students.[1]

In the Ancient University of Nalanda the admission was so difficult that only two or three out of ten were selected and the rest were rejected by the learned *dwarpaṇḍits*. Some of them who were rejected stayed around Nalanda and equipped themselves so that they could not be rejected next time. The present Nava Nalanda Mahavihara enjoyed the same prestige and distinction at least in its early years of establishment.

In the early sixties Nava Nalanda Mahavihara or Pali Institute as it is popularly called had not come out of its swaddling clothes but special provisions were made in the Constitution of Nava Nalanda Mahavihara to hold convocation and confer the degree of Vidyā Vāridhi *honoris causa* on great scholars and patrons of Buddhism.

It is true that Sorbonne, Oxford and Cambridge were started in the medieval age and since the beginning they have been real great universities but even they are not so revered as Nalanda.

What are the cause of such a prestigious position of Nalanda University? Why is it that Nalanda is regarded as the 'university of all universities,[2] that have been in the past and that are now in the world? Why is it that it is regarded as non-pareil? Why is it that

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

it is regarded as something more than a university as we understand it today?

One of the reasons is that other universities of the world were set up long after the establishment of Nalanda - almost at the time when Nalanda fell into ruins. At that distant time when there was no university worth the name in the world there was a university here where blazed a torch the light of which spread far and wide into several parts of the world. As Santosh Kumar Das says rightly, 'Thus Nalanda was an international centre in the 7th century when Europe was in the darkest watch of the long night of the Middle Ages, when even the Saracenic schools and Arabic seats of learning had not yet been founded.[3] Not only did the light of logic and philosophy, religion and literature emanate from here but also the message of peace, amity, non-violence, sympathy, compassion, joy and equanimity spread from here which went a long way in ennobling the mankind of a great part of the world. The message that spread from here lighted many a dark heart and filled it with the milk of loving kindness.

Before Nalanda University came into existence, there was only one university in the whole world. It was Taxila University in India (now in Pakistan). In Pali literature we find its name mentioned with great reverence. Jīvaka Komārabhacca who was the personal physician of Lord Buddha received his education both theoretical and practical at Taxila which at that time was a great centre of medical learning besides other secular subjects. But even Taxila which was by all reckonings perhaps the first ever university much before the time of Lord Buddha is not so much revered as Nalanda. Taxila which was its at acme of name and fame at the time of Lord Buddha must have been in

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

existence for at least two hundred years before it could acquire such a prestigious position.

Why is it that Nalanda Mahavihara which came into being at least one thousand years after the Buddha became so famous? What are the reasons for it? What was its special contribution which has sunk into our psyche to regard it as the symbol of the best kind of education?

Education as conceived and understood by the custodians and professors of Nalanda University did not mean only passing information to students but is meant their all-round development i.e. intellectual, moral spiritual and aesthetic. It also meant physical development, but not the kind of development as is exampled by Mike Tyson, but physical fitness enough to put in strenuous efforts and hard work.[4] The education imparted here enabled the students of the university to develop self confidence and thinking capacity in depth. For developing these qualities in students the great professors (the majority of them were renowned) adopted tutorial and discussion methods besides lecture method. The tutorial system enabled them to take individual care of students as the ratio between the teachers and the taught was one to seven.[5] It also enabled them to develop a sense of morality and a sense of greater and sweeter values of life which men live by. It was borne in on them that a student who clutters his mind with a lot of information and does not live a moral and religious life and care for his spiritual well-being is just like a cowboy who counts the cows of his master but does not and cannot drink their milk.[6] This type of education is meaningless. The professors of Nalanda did not only teach philosophy but inspired the students to live it.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

The difference between philosophy and religion is that the former is belief but the latter is behaviour. When we live our life according to the philosophy we believe in, then only we live a religious life, Nalanda University symbolised the ideal and happy blending of philosophy and religion, *pariyatti* (teaching) and *patipatti* (practice) which makes it surpass all other universities set up in the past and all that are existent in the present.

It is said that at Nalanda University secular subjects were also taught. By secular I mean medicine, image casting and even snake charming as has been suggested by some. It is not impossible to include snake charming in the syllabus as the curriculum in the time of Pāṇini included this subject.[7] Besides these, philosophy logic, literature and religion were taught here. But one thing is quite apparent that the teachers of Nalanda knew their priorities and geared all their efforts to achieve them. Their priority was the cultivation of a spiritual and moral life. But this was impossible without a healthy physical life. So consideration of physical fitness was there as has been said above because they thought it was almost impossible to undertake the arduous spiritual journey to Nibbana without being physically fit. Annihilation of cravings leads to freedom from suffering and it is really a Himalyan task to put an end to them. Only a physically fit man can fulfil this enormous and uphill task. Science of medicine was perhaps taught with this end in view. In an area which is infested with snakes, snake charming was as necessary to be taught.

Philosophy and logic which are definitely abstruse subjects were taught for making one's mind sharp, alert and agile. In this field the contribution of the professors of Nalanda is great.[8] But the chief

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

stress was on inculcating moral values in the students here.

Another singular and distinct feature of Nalanda Mahavihara was that it was monastic in character throughout its existence. The only university in the continent which had this character at least in the beginning was Paris University which attracted the most celebrated professors in Europe all of whom were ecclesiastics, as were the students. 'Like the schools that preceded it in the twelfth century, the university continued to attract the most celebrated professors as were the students themselves.[9] This character of the University did not last long and Oxford and Cambridge which were set up in the early twelfth century and were modelled on the pattern of Paris University were not like it that not all professors and students even in the beginning were ecclesiastic.

But even in Paris University which had monastic character in the beginning, the alumni did not lay as much stress on inculcating a moral and spiritual life and taking upon themselves the uphill task of striving for and achieving the *summum bonum* of life as did the alumni of Nalanda University. This is clear from the subjects taught there. The Faculty of Arts included 'the arts of trivium (grammar, rhetoric and logic) and the arts of quadrivium (arithmetic, geometry astronomy and music). In addition to the Faculty of Arts there were three other Faculties - the Faculty of Theology, the Faculty of Law and the Faculty of Medicine.[10] But no where do we find stress laid on living a life up to the theological ideals. On the other hand, all monk alumni and monk professors of Nalanda Mahavihara strenuously followed the eightfold path as taught by Lord Buddha for their well-being.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

It is true that at Nalanda Mahavihara also in later centuries not only monks but also others were admitted. There was a natural transition and as S. Dutt says, "these seats of learning developed though never foregoing their original monastic character into educational seminaries where admission was thrown open not only to monks but also to other seekers after knowledge, irrespective of sect, religious denomination and nationality. They partook of the character of the *studium generale* of medieval Europe, and from the fifth or sixth century onwards several of them were organized as universities and functioned as such.[11] .

From what has been said above it can be safely presumed that the monk students at Nalanda Mahavihara far outnumbered the 'strangers'. And all monk alumni of this Mahavihara who had left home thinking that the worldly life is full of dust and defilements and ordination is liberation supreme did not only learn the teachings of Lord Buddha but they practised them. They sincerely tried to live up to the ideals shown by the Master. In none of the universities of the world the ideal of a student was so high and glorifying. Even in Sorbonne, Oxford and Cambridge where religion was a subject in the curriculum the students did not take upon themselves the task of living an ideal religious life. On the other hand, the monk students of Nalanda Mahavihara were sincerely wedded to the cause to their spiritual well-being and hardly cared for worldly gains. Even the 'strangers' also lived like *brahmacārins* and cultivated the higher values of life. It is in view of this professed aim of life that other subjects that had no direct bearing on spiritual well-being were excluded from the curriculum. The observations of Santosh Kumar Das are most relevant.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

"It will be noticed that the curriculum in these monasteries excluded all technical sciences. It was, therefore, a deterioration from Taxila where the curriculum was more varied. But there is nothing strange in this when we bear in mind that the monks in them had no care about food, lodging and clothing which were supplied to them *gratis placendi*. In fact the monks had hardly any secular care and their whole endeavour was given to intellectual and spiritual improvement. Moreover, there is no evidence that Law, Mathematics and Astronomy were cultivated in these monasteries. Probably Law was already regarded too much as an exclusive possession of the Brahmins to make intrusion by others impossible, while Buddhism would not have more need of astronomy than Brahmanism had for ascertaining auspicious times for sacrifices and other ceremonials."[12]

Huien-Tsang described the curriculum in these words, "The priests belonging to the convent or strangers (residing therein i.e. who came from outside and joined it) all study the great vehicle and also the works belonging to the eighteen (Hīnyāna) sects and not only so but even ordinary (i.e. secular) works such as the Vedas and other books, the Hetu Vidyā (logic), Śabda Vidyā (Grammar), Philosophy and Cikitsā Vidyā (medicine), the works on magic (Atharva Veda) and Sāṇkhya (system of philosophy). Besides these they thoroughly investigate the miscellaneous works by which is probably meant works of literature and General Knowledge."[13]

Sorbonne, Oxford, Cambridge, Wisconsin and Harvard are great universities in their own way. Oxford's contribution to literature, Cambridge's contribution to science, Sorbonne's contribution to French language and theology are well known but none can be compared with Nalanda

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

whose contribution to humanity is singular and unique in so far as almost all the alumni that it trained were living examples of not only high learning but also of high morals and spiritual development that go a long way in enriching human life and ennobling it. However, in making such a comparison my intention is not to detract the merits of other great universities of the world, but to underline the exclusive and absolute importance given by the Nalanda University to turn out alumni who were not only highly educated but whose morals were high and whose conduct showed what ennobling and sweetening effect education imparted there had on them. The monk scholars from foreign countries who came to study at Nalanda Mahavihara were real cultural ambassadors in India. Their contribution in the field of Buddhist learning and Philosophy, in preserving the texts of Buddhist philosophy and canonical literature through extensive translation and exposition as also in disseminating Lord Buddha's message of love and non-violence in the different countries of the world is staggeringly and incredibly great. One example will amply illustrate it. Huien-Tsang translated a number of texts into Chinese and wrote commentaries on difficult philosophical texts which are still an intellectual treat to scholars. He was a great scholar and a very great debater. His power as a debater 'suggests the capacity of the university which could convert a traveller into such a learned debater, one who could talk on all the then known philosophies with so much accuracy.'[14] The greatness of this university lies in training many other scholars, Chinese, Tibetan and Indian whose contribution in the field of translation work is very great. Had they not burnt their mid-night oil and translated Buddhist texts into their mother tongues, we would for ever have been deprived of the rare texts embodying the quintessence of high thoughts and noble values of life. The invaders set fire to the three libraries of

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Nalanda Mahavihara and nothing remained. But as these texts fortunately exist in Chinese and Tibetan translations, there is hope for their restoration into Sanskrit. There is also hope of knowing the high thoughts and noble values enshrined there through translation from those languages into Hindi and English. Thus the lasting contribution in the academic world of the professors and alumni of Nalanda Mahavihara is very clear at this distant time.

Although Taxila was the oldest University of the word and indeed a very famous one, yet it could not command that respect from the people at large and it could not sink into the psyche of the people because it did not ever think of drilling into the minds of its students the ideals of life. They were perhaps not underlined here as much as they were at Nalanda. Education was related to life in Taxila also but at Nalanda it was chiefly related to that aspect of life which gives man permanent peace and enables him to pursue and follow a path which would ultimately lead to Nirvana. This was the speciality of Nalanda which no university of the world could ever emulate in the past nor any one is doing in the present on a scale as Nalanda did.

It is true there were some old philosophical schools in Greece whose character resembled that of Nalanda University. The Academy of Plato and the Lyceum of Aristotle were such schools where emphasis was laid on inculcating both intellect and virtue. Socrates was a great philosopher who put premium not only on intellect and reasoning but also on virtue. He wanted people to develop zealously that quality in them which distinguishes man from all other beings. This quality is wisdom which is the outcome of a sound reasoning and living

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

a virtuous life. Logic and philosophy studied in isolation are barren. They became productive only when they are related to life. Unless they have a wholesome bearing on life their pursuit is futile. Socrates' ideal was a happy blending of knowledge and character, intellect and virtue which the Academy of Plato and the Lyceum of Aristotle imparted. Socrates, Plato and Aristotle, were not only philosophers puzzling out solutions to hypothetical questions but they laid emphasis on cultivating wisdom. They applied their sharp intellect and thinking capacity which is the faculty that man is gifted with and concluded that virtue and wisdom were the highest values of life and they should be cultivated. It is wisdom that enables man to make a distinction between good and bad and right and wrong. They laid so much emphasis on wisdom and virtue that they ethicised and moralised even beauty. Physical beauty was no longer a great consideration in life according to them, but they believed in handsome is that handsome does. Beauty thus became a matter of virtuous action and no longer remained a thing only of exterior look.

Buddha's definition of beauty is exactly the same. Beauty consists in virtuous action, in uprooting and eliminating the roots of *Akusala cittas* and in cultivating *Kusala cittas*. It is the presence of *lobho* (craving), *doso* (aversion) and *moho* (ignorance) that make a man ugly. Their removal gives rise to real beauty in him.

The professors and alumni of Nalanda (the majority of them were monks) knew more than the teachers and students of these Greek schools that craving, aversion and ignorance could be removed only by walking on the noble but difficult eightfold path or by practising Vipassanā. So they lived together (it was a first ever residential university

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

in the real sense of the term) and the alumni emulated the ideal life of the professors there who were inspired by the teachings of the Buddha to live a pure, virtuous and simple life.

Dialogues of Plato and the Suttas preached by the Buddha have the same tone and tenor. They use sophisticated arguments to bring to the fore the higher values of life which man should cultivate and imbibe. But the professors and students of Nalanda University tried more than their counterparts of the above mentioned Greek schools to cultivate and imbibe the higher values of life besides contributing enormously to the field of philosophy and logic. Intellectual pursuit was not at a discount here but what was most important is the spiritual attainment. This gave Nalanda Mahavihara a rare character of its own. "In the words of I-Tsing Nalanda could claim to be 'the most magnificent Temple of learning in Jambudvipa' or to use a modern phrase the premier and pioneer National University in India."[15] This is why it is still regarded as the 'university of all universities.'[16]

References

1. Quoted from *Buddhist Monks and Monasteries of India*, Dutt, Sukumar, Motilal Banarsidass, Reprinted Delhi, 1998.
2. Sankalia, H. D., *The Nalanda University*, Oriental Publishers, Delhi, 1972, p. 170.
3. Das, Santosh Kumar, *The Educational System of the Ancient Hindus*, Second Impression, Calcutta, 1933, p. 369.
4. One should be *appābādho* (free from illness) to take up the hard work required for walking on the eightfold path.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

5. Sankalia, *op.cit.*, pp. 171-173.
6. See the Dhammapada verse 19.
7. Sankalia, *op.cit.*, pp. 5-7.
8. See my article 'Nalanda and Logic' collected in *Nalanda : Past and Present*, published on the occasion of Silver Jubilee celebrations of Nava Nalanda Mahavihara.
9. *Encyclopaedia Britannica*, Reprinted. 1995.
10. See *Encyclopaedia Britannica* under 'Cambridge University', Reprinted, 1995.
11. *2500 years of Buddhism*, Publication Division, Sixth Reprint, 1997, p. 170.
12. Das, Santosh Kumar, *op.cit.*, pp. 169-170.
13. Beal, *Life of Hyuen-Tsang*, p. 112.
14. Sankalia, H. D., *op.cit.*, p. 226.
15. Sankalia, H. D., *op.cit.*, p. 274.
16. *Ibid.*, p. 170.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Historical Importance of Nalanda

Bhikkhu Satyapala

Even for a lay Indian, Nālandā was known as an important place for higher education which nonetheless ranks equal in all respects with Takkhasila. If Takkhasila was reckoned for training in higher arts and crafts, Nālandā was considered a place for an earnest seek of knowledge. Such highest reckoning all over the country of India could not have been possible without a gradual development over a period of time. As per B.C. Law, the name Nālandā is derived from the name of a drāgon called Nālandā which used to live in a tank to the south of the Nālandā monastery in a mango wood.[1] This account perhaps would have been from Chinese sources since the drāgon is the favourite one for Chinese. However, Yuan Chwang is in favour of the meaning of this word as one insatiate in giving and such person's liberal attitude does never find full satisfaction. As per Sumaṅgalavilāsinī, the distance of Rajagaha to Nālandā is one yojana.[2] It is identified with modern Baragāon seven miles to the north-west of Rajgir in Patna District.[3] All available evidences point to the fact that within a few years of the Buddha's enlightenment, Buddhist Headquarters were established in many important places among which Nālandā occurs.[4]

Though from the times of Guptas, this place came to be recognized as a great center of learning, it certainly has a history behind at

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

least as far back ten centuries before this time. At least its initial as growth and development can be gathered from Pāli records especially the original texts of Pāli canon. Etymologically, at least, two meanings are possible for the word 'Nālandā' treating the word as two words with separate sounds for 'l' and 'ḷ'. As to the first sound, it may mean 'not-enough-give' which may simply convey that the place bestows on anyone food etc., till he is satisfied and says 'enough' (alaṃ). This meaning agrees with the opinion of Yuan Chwang who mentions in his travel accounts that the name Nālandā is an epithet of Buddha in his former birth when he was very liberal and it means one who is never satiated in giving.[5] So this meaning can be interpreted from the point of view of the giver or donor and also from the angle of the receiver. The etymological meaning appears to be more appropriate to suit the angle of the receiver. On the other hand, the word as normally pronounced with 'ḷ' sound may mean that the place was abundant with bamboo trees and perhaps the place must have been with thickets of bamboo all over. While the first meaning appears to be philosophical the latter perhaps would have been a popular one. Any how, we do not have any literary proof of both except what is stated above.

The very first sutta of Dīgha Nikāya i.e., Brahmajāla sutta[6] mentions that the events of the said sutta occurred when the Blessed One was on the way between Rājagaha and Nālandā and a heretic Suppiya and his disciple were also on the way and their conversation leading to praise of the Buddha by his disciple and dispraise by the teacher became the basis of the contents of the discourse which at length sums up the 62 different views of heretics of other schools which are nothing but mental conceptions of their own and those

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

views were based on contact of the senses with the corresponding objects and such views are not congenial for putting an end to this continuous cycle of worldly existence. The above locational details agree with the discovery of the location pointed by Cunningham who identified Nālandā with the modern village of Baragāon situated seven miles north of Rājgir in Bihar. The Chinese traveller Yuan Chwang studied there for five years under the teacher Śīlabhadra. So Nālandā is mentioned in ancient literature since about the fourth or fifth century B.C.[7] But it is surprising how Fa-hien's travel account is silent about this place although he visited India in the beginning of 5th century. However, their travel accounts reveal that both Sāriputta and Mahāmoggallāna both being the chief disciples of the Buddha were born somewhere near this place.[8] This is fairly supported by the texts since at this place, Sāriputta eloquently conveyed his unfaltering and unwavering faith in the Buddha and his religion and this event appears in Dīgha[9] at two places[10] and also in Samyutta Nikāya.[11] Perhaps, the importance of this event of expression by Sāriputta and his unstinting faith in the Buddha would have been the reason for its inclusion in all the three texts. In this paper, an effort is made to show the contents of the original texts which show the relevance to explain at least the initial stage of the growth of the place which were to become by fifth century A.D. a biggest center of learning and was at the acme of the Indian education centers for quite a long time after that. Even Bapat expresses that Nālandā inscriptions reveal as early as Gupta period only but not before[12] and this explains the silence on the part of the first Chinese traveller whose account does not throw much light on this place.

The place of location of Nālandā as mentioned in Brahamajāla

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

sutta is further supported by Vinaya text;[13] when Mahākassapa asks Ānanda about the place of this discourse which Ānanda answers as Nālandā. The other suttas which mention this place are briefly mentioned below:

1. Vimānavatthu:[14]

A goddess by name Soṇadinna was asked by Moggallāna who answers that she was a lay disciple and as she lived her life in the past in Nālandā endowed with faith and virtue and she was born after the death as a goddess. It is interesting to note that the questioner was Moggallāna and therefore, the goddess would have come to visit him who would have served him at that place Nālandā.

2.Dīgha Nikāya:

a. The contents of first sutta i.e., Brhamajāla sutta mentions that the Buddha's dispensation is not simply endowed with maintenance of oneself, subject to three-tier system of virtue and the knowledge of the Buddhas is much more deeper than this which cannot be comprehended by others belonging to different schools of thought who hold different conceptions of the world and self about the past, present and future. These were as many as sixty-two in number. Tathāgata knows not only these but also had access to higher knowledges. The discourse aims to expose the confines of the said views which were purely mental conceptions and based on their mental situation which is again limited to the sense-field and this was termed by him as contact with the senses and its resultant and hence far away from the truth. Such people are eternally bound to this existence without any respite.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

b. While the above discourse was given by the Buddha when he was on the way between Rājagaha and Nālandā, another discourse to Kevaṭṭha[15] when he was in this place Nālandā in the mango grove called Pāvārika. To Kevaṭṭha, who was bent upon the Lord to approve the display of miraculous powers by this disciples to the citizens of the place Nālandā which is prosperous and rich, so that the citizens express their happiness with the Blessed One of the Blessed One disapproved such action and advises him to exert for the cessation of suffering than to show interest in attaining supernormal powers and he narrated a past story when a disciple of the Buddha to find out where the four great elements cease fully went even upto the great Brahma to find out the answer but in the end he was asked to go back to his teacher the Buddha himself, for there can not be higher being than the Buddha himself who is full and incomparable treasure of highest knowledge. Buddha simply amends the question since what is to be ceased is the name and form and this is possible with the cessation of the consciousness itself because this world of elements continues and it is no business of a wise disciple to view wrongly at the cessation involving the elements but exert to put an end to this suffering by achieving the complete destruction of clinging which leads to the cessation of the consciousness and consequently the cessation of the name and form.

c. Thirdly, both Mahāparinibbāna Sutta[16] of the second volume of the long discourses and also Sampasādanīya sutta[17] of the third volume of the same text of long discourses though the latter one is a detailed presentation of his (Sāriputta) faith in the Blessed One, do contain the occurrence of this even at this place when he shows the comparison of himself as a guard of a palace who keeps vigil

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

on the incoming and outgoing persons while stationing at the gate and is not aware where they are going into and also to where they are proceeding out, but is aware of the persons coming in and going out. Similarly, Sāriputta though not aware of the depth of the knowledge and powers of the Blessed One, has experienced a glimpse of the same which in his life-time at least has not seen.

3.Majjhima Nikāya:[18]

The Upāli sutta, the context of its place being Nālandā is distinctively remarkable since this is the place where both Dīghatapassi and Upāli, both belonging to the sects of Nigaṇṭhas approach the Buddha to challenge in arguments while the first one returns disappointed, the latter converts himself a Buddhist. The topic of challenge was, which was superior whether the deeds of the body or of the speech or of the mind, and this referred by Nigaṇṭhas as 'daṇḍa' (stick) which euphemistically means that the performer of a deed needs an instrument and this symbolically referred to by them as rod/stick whether a deed is performed through body or speech or mind. They held a view that the deed done through the body is more vigorously effective compared to others whereas the Buddha proves that the deed done through the mind is more effective since according to the Buddha any deed done needs a prior volitional movement and this was possible only when the mind is involved . It is interesting to note the first verse of Dhammapada[19] which underlines that mind is the forerunner of all conditions whether evil or wholesome. But the Buddha recommends to set aside the rod/stick always and in all the times. This view of the Nigaṇṭhas as to the bodily deeds superior to the others further corroborates with the rigorous practices followed by Jainese sects even in modern days when they walk on the streets with the

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

naked legs, mouths covered etc., with the compassionate feeling that no living being is harmed. But these practices initially at the least would have meant otherwise to put an end to the past sins if any committed by them in past embodiment. To this, the Buddha raises a question whether any of them knew how much was the quantity of their past sin so that their present practices were in vain. But changes had taken places in their religion also, due to which modern people interpret this practice of abstaining from comforts as a token of compassion for living beings. Incidentally, this practice of calling the deeds as rod/stick, would have been symbolically inherited by the next generation of heretics who carried stick in their hands calling themselves as 'daṇḍin' and this practice is still relevant among many Hindu saints and some sects of Indian saints in modern days call themselves as 'tridaṇḍin which literally means a carrier of three sticks. Buddha advised to set aside the stick in the sense of giving up of all sinful tendencies and Mahavīra attempted to overcome the sins committed in the past and so he also advocated to give up the stick or rod. But it is unfortunate that the saints still carry the sticks without knowing the original intentions. Could we therefore, infer from this that the old view of Jainese of three types of deeds as bodily deeds (kāyadaṇḍa), deeds through speech (vacīdaṇḍa) and deeds through the mind (manodaṇḍa) came rolling down without the carrying of the original intentions to the present generation of saints who mean it as symbol of their highest sainthood that is signified through the carrying of these three sticks?

4. Samyutta Nikāya:

a. On one occasion, Mahākassapa tells Ānanda how he was ordained and approached the Buddha when he was on his journey

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

in between Rājagaha and Nālandā and obtained the instructions which he follows without fail due to which he accomplished the purpose of his monkhood. So when he hears from Ānanda that thirty colleagues of Ānanda left the monkhood and returned to the household life, he admonishes Ānanda how he was living with them all these days knowing full well that these young lads were not controlled in their senses. While Ānanada accepts the admonition, Thullananda, a nun is disappointed to learn of this admonition which leads to her falling from the life of celibacy.[20]

b. When the Blessed One was living in Nālandā, Upāli approached the Buddha to ask why some attain in the present life the parinibbāna while some others do not. Buddha answers this by stating that the clinging (upādāna) is the reason for not attaining.[21]

c. Buddha while staying at this place was approached by a Gāmiṇi Asibandhakaputta who holds that the brahmins who tend fire are capable of pushing any one into heavens with their powers. Refuting this Buddha gives a simile of a stone that is thrown in waters will only sink down despite the appeal of great many beings that the same should not sink down. He says that one who is steeped in sin will go to hellwards and one who had abstained from the sinful tendencies will go to heavens regardless of anybody's appeal or wish against so.[22]

d. In continuation of the above, the Buddha answers to the question of the Gāmiṇi whether the Tathāgata dwells showing his compassion on all equally and whether he teaches some very well and others not so. To this, Buddha answers that he shows compassion

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

on all equally and that he teaches everyone without distinction since his dhamma-discourses are good in the beginning, good in the middle and good in the end. But depending upon the mental disposition of beings, the recipient understands differently as the seeds sown in different types of lands bear the fruit differently. As in well cultivated land, seeds grow well but on arid lands, seeds do not find their establsihment.[23]

e. Again on another occasion at this very place, the same Gāmiṇi who is here referred to as the disciple of Nigaṇṭhas approaches the Buddha and on being asked how Nātaputta teaches his disciples, he simply tells that one who committed evil deeds would go hellwards and adds that one who lives (bahulaṃ viharati) exceedingly, he is led by that alone. This deficient statement is questioned by the Buddha who says that in that event, none goes to hell because when he lives without committing sins for much of the time though in the past he committed sins, since he also lived without committing sins for much of the time, he will therefore, accordingly not go to the hell. This is absurd. But Buddha explains whoever performs evil deeds and later is overcome with remorse and regret and exercises to abstain from the same deeds in the future. Such kind of abstinence leads him to be free from covetousness, ill-will and wrong views and the mind thus freed roams with four-fold brahmavihāra and due to the continuous practice, he finds liberation through the mind. So just a person committing sin does not by that alone reach hells since the mental volition governing the same is responsible for his rebirth in hells and if a person cultivates and works for the purity of the mind, he shall therefore, be freed from evils.[24]

f. Again in Nālandā when the Buddha was staying in the mango

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

grove of Pāvārika, the disciple of Niganthas namely, Gāmiṇi Asibandhakaputta approached the Blessed One to put forth the argument on behalf of Nigaṇṭha Nātaputta that when the Lord is full of compassion for beings, how is he still staying in Nālandā which was at that time affected by famine, becoming a burden on the people and to this, Buddha replies that the destruction to the beings was never caused from the monks who depend for their food etc., on the laity, but caused from the eight dangers through the kings, thieves, fire, water (flood), unsafe place risky business, evil persons born in families who squander the property, and the last being impermanence in this phenomenal existence.[25]

While on the last four occasions the same person appears, yet it is surprising that on the last two occasions, he is shown as the disciple of Nigaṇṭhas. But on each occasion, he is shown to have expressed satisfaction in the Buddha by taking refuge in three jewels.

The above accounts reveal that Nātaputta also dwelt in this area since his disciple Upāli, Dīgatapassi and Asibandhakputta approached the Buddha in this very place. The departure of Upāli from Nigaṇṭhas and his conversion to the Buddhism is remarkable one for it was shown that this was a jolt to Nātaputta who vomited blood. This place appears to have been inhabited by various brāhmin scholars of those times whether Nigaṇṭhas, or brāhmin scholars and some of them also took interest in Buddhism and therefore converted to the faith of the Gotama. Such people who joined the Order were of great learning and scholastic disposition and so Nālandā can be rightly regarded even in earlier times as a place of learning and the place was shown as prosperous except on one occasion, it was shown to

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

have been affected by famine. So it can be drawn that even in pre-Buddhistic times, the place was a seat of learning though any systematic educational process would not have come to exist at that time. But again the place would suddenly not have emerged as a great center without some historical background. So gradually after the mango grove was donated to the Buddhist Order, a monastery was built and so this place occurs among all important places mentioned in Mahāparinibbāna Sutta since Buddha went to this place during his last days. The two chief disciples of the Buddha hailed from this place and even Mahākassapa appears to have belonged to a place near this town since he met the Buddha first time at place in between Nālandā and Rājagaha. Though nobody of those times would have perceived this place as a great future center of learning, yet seeds were laid sufficiently for this place to emerge as a place of learning, for all types of studies survived in this place of study be it Vedic learning or Upaniṣads, or learning of any language be it Sanskrit or Prākrit or Pāli or any other language connected with other sciences. So the learning was certainly secular in nature in that University but not a sectarian one. Such a spirit of congenial atmosphere for learning the different branches of knowledge cultivated at that time is a lesson to the present times also.

References

1. Law, B. C., *Historical Geography of Ancient India*, Oriental Books Reprt. Corpn., p. 241.
2. *Ibid.*
3. *Ibid.*, p. 242.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

4. *Ibid.*
5. Dave, J. H., *Immortal India*, Vol . III, Bhartiya Vidya Bhawan, Bombay, p. 137.
6. Prof. Tiwary, Mahesh (ed.) *Dīgha Nikāya*, University of Delhi, p. 3ff.
7. Dave, J. H., *Immortal India*, Vol . III, Bhartiya Vidya Bhawan, Bombay, pp. 136-37.
8. *Ibid.*
9. Bhagavat, N. K. (ed.), *Dīgha Nikāya*, Vol. II, University of Bombay, pp. 67-69.
10. Carpenter, J. E. (ed.), *Dīghu Nikāya*, Vol. III, Pali Text Society, London, p. ¯99.
11. Maha Vagga of *Samyutta Nikāya*, p. 135.
12. Bapat, P. V. (ed.), *2500 Years of Buddhism*; Chapter on Places of Buddhist Interest.
13. *Culla Vagga of Vinaya*, (ed.) Nava Nalnda Mahavihara, Nalanda, p. 409.
14. *Vimanavatthu & Ors* (ed.), Nava Nalanda Mahavihara, Nalnda, 1959, p. 30.
15. *Digha Nikaya*, Vol. I (ed.), Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, p. 183ff.
16. Bhagavat, N. K. (ed.), *Dīgha Nikāya*, Vol. II, University of Bombay, pp. 67-69.
17. Carpenter, J. E. (ed.), *Dīgha Nikāya*, Vol. III, Pali Text Society London, p. 99.
18. Sastri, D. D. (ed.), *Majjhima Nikāya*, pp. 695-707.
19. *Dhammapada*, verse No. 1 & 2, p. 1.
20. *Nidanavagga of Samyutta Nikāya*, p. 184.
21. *Salayatanavagga of Samyutta Nikāya*, p. 102.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

22. *Ibid.*, p. 276.
23. *Ibid.*, pp. 278-80.
24. *Ibid.*, pp. 281-85.
25. *Ibid.*, p. 286.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Nalanda Mahavihara : A Centre of Higher Buddhist Education

C. S. Upasak

Among all the Buddhist educational centres in Ancient India, Nalanda claims to be the foremost. It was such a distinguished centre for higher Buddhist education that scholars used to steal the name of Nalanda to glorify themselves as a student. In fact, Nalanda Mahavihara existed for at least six centuries as a great centre for higher studies.

When and why Nalanda attained such a high distinctive name for higher Buddhist education is difficult to recount for exactly? The area around the present Nalanda excavations was very much reflected in Pali literature. Two foremost disciples (*aggasāvak*) of Lord Buddha were Sāriputta and Moggalāna. Moggalan's former name was Kolita and he belonged to a village called after his name Kula-Bhadāri i.e. Kolita Bhadra, presently a village very close to Nalanda Railway Station. It is recorded in the Pali literature that Sariputta was born in Nalanda proper. The present highest *caitya* is built on the same room. It possesses seven coverings on the same room, now called Sāriputta caitya. It is mentioned in the Pali text that Sāriputta breathed his last in the same room in which he was born (*jāto-baraka*). And perhaps on account of this eventful incident that room became hallowed and a place for veneration for the people. It is also said in the *Anguttaranikāya*[1] that while Moggalāna was foremost among those who attained supernatural

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

powers (*iddhibala*), Sāriputta stood foremost amongst those who possessed erudition and knowledge (*paññāvantānam paññavā Sāriputto*). Perhaps after his passing away a monastery developed around the same hallowed room and the same village shifted nearby presently called *Saricakka*. Because of his, being an exceptionally intelligent person, the monastery developed as a Buddhist education centre. In fact with the passage of time it became a great centre of Buddhist learning.

It may be mentioned that we find five kinds of residences (*āvāsas*)[2] which were sanctioned by the Buddha for the *sangha*. These were *vihāra*, *hammiya*, *pāsāda*, *aḍḍhayoga* and *guha*.[3] It is noteworthy that *mahāvihāra* is not a common noun in Pali rather it is a proper noun for the monastery where Mahamahindra, the celebrated saint and son of King Aśoka used to reside in Sri Lanka and that monastery is still in existence in Sri Lanka. For a large *vihāra*, the term is *Mahallakavihāra*. *Vihāra* was the main place of the residence for Buddhist Sangha where monks used to reside and developed their time in learning the text and teaching. In ancient days when Buddhism was prevalent, the *vihāras* were the centres for educating the masses, without any discrimination of caste and creed. It may be recalled that Indian culture has two streams – the one was called Brahmanic stream of culture while the other was called Śramanic. While the former was based on caste system (*Varnāshram* system) the latter was developed on tradition of action or deed (*Karmavāda*). Western scholars called the former Brahmanism and the latter Śramanic, since the term the Brahman and Śraman occur several times in Aśokan edicts. Although in the early Buddhist texts these two terms occur at several places; in the Brahmanic tradition in India composition and reading of the Śāstras were restricted to Brahmanas alone and

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

others were not allowed to join the *Ashramas*- centres for education. Unlike this Brahmanic system Śramanic pattern of education was open to all. The Buddhist *vihāras* or monasteries became the place for education for the masses where the monks devotedly imparted education and made masses literate free of cost. It is noticeable that persons from any caste could become a monk and can get *pabbaja* and *upsampadā*. Monks, being dependent for their subsistence upon the public, in return they used to impart primary education to the people in the *vihāras* exiting in almost all the villages of the country and thus whole of the population without any restriction of caste and creed, remained educated for centuries not depending upon any kind of patronage of the government or otherwise. It is the foremost contribution of *vihāras* to Indian people in the field of education for centuries till Muslim invasions in the 11century A.D.

While *vihāras* served as centres for primary education for the masses, the *mahāvihāras* developed as the centres for higher Buddhist education. In this context, we may mention that very *mahāvihāra* where Bhallika, one of two lay disciples of the Buddha, lived after ordination as a monk by the Buddha himself. Huien Tsang visited this *mahāvihāra* and describes the educational activities of this *mahāvihāra* in a very high terms. He mentions that only that monk could be admitted in this *mahāvihāra*, who has some written text to his credit. We can, thus, guess that it was the post-doctoral institution in anicent time.[4] He also mentions that scholars from China and other Buddhist countries used to seek admission for their higher education. He also mentions about another *vihāra* not very far from this monastery which was meant for Buddhist sādhana or *viapssanā* or *patipatti*. He says that in this monastery, every resident monk was endowed with meditational

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

achievement belonging to all the four *dhyanas*. Thus, Balkh was a centre for both types of Buddhist education, *pariyatti* and *patipatti*. Although at separate monasteies, Nalanda *mahāvihāra* was more renowned for *pariyatti*, but it never ignored the patipatti or practical spiritual practices. We find meditational corners in the present excavated sites of Nalanda. In the past several *mahāvihāras* for higher Buddhist educations existed. Higher Buddhist education centres were called *Mahāvihāra*. We have found several such seals belonging to them. For instance, *mahāvihāra* at Isipatana migadāya bears the seal mentioning *Isipatanamigadāya mahāvihāriya āryabhikkhusanghassa* in ancient Brāhmi script. So, also we have found seals belonging to Bhikkhusangha of Kusinārā *mahāvihāra*, Oddantapuri *mahāvihāra*, Vikramśila *mahāvihāra* etc.[5] We have found numerous sealings from Nalanda mentioning Nalanda *Mahāvihāriya ārya bhikkhusanghassa* of different ages.[6] It is conspicous to note that all the seals invariably bear *cakra* flanked by two deers either side in all such seals belonging to *mahāvihāra* of any place, symbolising the *pariyatti* or diction or theoretical and practical aspect of the *dhamma* propounded for the first time at *Isipatanamigadāya*. It appears that *Isipatanamigadāya* was the first centre for higher Buddhist education. And thus all the *mahāvihāras* in later ages adopted the same type of seal having *cakka* and deer bearing their own name. Nalanda *mahāvihāra* adopted the same type of seal.

Nalanda *mahāvihāra* remained a centre for higher Buddhist education for centuries. We have got names of a host of scholars of Nalanda who had been credited with the composition of texts on Buddhist logic, epistemology, *dharma* and on such other topics. The most shining names include Dharmakirti, Dignaga, Aśvaghosa,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Prabhakaramitra, Vajrabodhi, Dharmadeva, Santarakshita, Padmasambhava, Amoghavajra, Rahulśribhadra.

Huien Tsang the famous Chinese monk scholar who came and stayed at Nalanda sometimes in 635 A.D. speaks all about its curiculum, daily routine and devotions, erudition of the scholars, patronage of the kings and other functionaries of this *mahāvihāra*. By the fine spots now available in excavations of Nalanda and the artefacts assembled in its museum clearly indicates that this *mahāviharā* was not only centre for higher educational activities but also a centre for Buddhist art which include bronze images. We have found out in the excavations a furnace around which a number of bronze images, finished or unfinished were recovered. In addition to the studies of Budhist texts, Nalanda *mahāvihāra* included the text of other Brahmanic philosophical systems for the purpose of comparative studies. A detailed account of the educational parametres had been enshrined in a number of ancient Chinese and Tibetan texts. We find number of texts, now available in Tibetan manuscripts on which the colophon mentions as *Nalandayam likhitam* i.e. redended in Nalanda. Some scholars have ventured to call Nalanda as a University. We could prefer to call it *Mahāvihāra* as it was basically an institution for the Buddhist and by the Buddhist.

The grandeur of Nalanda came to its final end when the Muslims invaded on this monastery. The invaders killed resident monks and scholars and raised to ground the great monastic establishment. They set on fire the large libraries of Nalanda namely Ratnasāgara, Ratnodadhi and Ratnaranjaka, the fire of which lasted for six months. We can well imagine the huge assembly of manuscripts, kept in these libraries. This was perhaps the great loss to our Indian heritage.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

References

1. Bhikkhu, J. Kashyap, Cf. *Anguttaranikāya*, Nalanda edition.
2. Upasak, C. S., (ed.) Cf. *Dictionary of Early Buddhist Monastic Terms*, Bharati Prakashan, Varanasi, p. 34.
3. Bhikkhu, J. Kashyap, (ed.) *Mahāvagga*, pp. 144-164 and *Cullavagga*, pp. 239-240, Nalanda edition.
4. Upasak, C. S. (ed.) Cf. *Budhism in Afganistan*, Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath.
5. Thapliyal, (ed.) Cf. *Seals and Sealings in Ancient India*.
6. Upasak, C. S., Nalanda : Past and Present, Nalanda, 1977, Plate IV.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Nalanda : A Great Seat of Learning

Binod Kumar Choudhary

Nalanda had a rich and glorious past. Its glory as a learning centre reached far and wide. The light of knowledge of scholars from Nalanda was so fascinating and tempting that learners from distant countries like China, Korea, Tibet visited this place and spent their considerable time studying and copying manuscripts.[1] They themselves became the messengers of its excellent teaching tradition. Many rulers even sponsored scholars from Nalanda to come their countries for the spread of learning. Famous Acharyas of Nalanda obliged their humble request and worked for their demonstration of Buddhist learning and culture in their countries. Nalanda was the place where Lord Buddha and Lord Mahavira came time to time to give their preachings to the people living there. It was also the place of birth and death of Sariputra, one of the dearest disciples of Lord Buddha.[2]

Primarily, Nalanda was a monastery where the followers of Lord Buddha lived. Gradually, like other monasteries it was involved into a great seat of Buddhist learning. It attracted scholars from the whole of Buddhist world and in due course of time it grew into a University. In those days, it was the largest residential University of the world. It accommodated within its precincts a vast University consisting of about 9,500 pupils and 1,500 teachers living together besides executive and minial members of staff. Thus, we find that

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

the financial burden of the University was heavy. Education was free, no fees were charged from the students and all residing in the University got free lodging and boarding and their necessities of life were also fulfilled by the University. Naturally, the financial responsibility of the University was big but some liberal grants were made by the kings and private rich persons to meet the requirement of the University. Economic aids were also made to the University of Nalanda by foreign rulers. In the ninth century A.D. Valiputradev of Java is said to have built a huge hostel for the students of the University. Testimony of which is found in the copperplate inscription of a Pala king named Narendradev.

The courses of study offered by the Nalanda University covered a wide range, almost all subjects then available in the universe. They were drawn from the different fields of study - Brahmical and Buddhist, sacred and secular, philosophical and practical, sciences and arts.[3] According to Huien-Tsang students must have studied deeply both old and new books before getting admission in Nalanda.[4] By old and new books Huien-Tsang meant the works of Mahāyāna and Hinyāna Buddhism. Thus, we find that a student was supposed to have knowledge of these subjects before he sought admission in Nalanda. He further says that students at Nalanda studied the great vehicle and also the works belonging to the eighteen sects even the Vedas. Apart from these it also covered the study of the Hetu Vidyā, the Śabda Vidyā, the Chikitsā Vidyā, the work of magic (Atharvaveda), the Sāṁkhya Darśan.[5] Huien-Tsang himself studied the Yogasāstra followed by other subjects like philosophy, astronomy and the Sanskrit grammar of Panini.[6]

The knowledge of Sanskrit was essential for all, either they

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

were Buddhist or Hindus, who wanted to persuade their studies in the University. Being primarily a religious institution Nalanda had made theology compulsory for all the students. The knowledge of theology meant a grasp of all the works on Mahāyāna as well as acquaintance with all the eighteen schools of Buddhism.[7] In this way Nalanda became the centre of higher learning in all its branches.

The idea of daily life of the students at Nalanda can be had from the lively description of Huien-Tsang - "the day is not sufficient for the asking and answering of profound questions. From morning to evening till night they engaged themselves in discussion. The old and new ones mutually helped one another. Those who can not discuss questions out of Tripitaka are little esteemed and are confined to themselves for shame."

The routine of the daily life was mainly divided between two occupations - study and religious rites. The day commenced early in the morning with the stroke of a drum. The entire day was divided into periods of study and worship. Each period announced by the beating of a drum and blowing of a conch-shell. The night was also divided into watches and it was the duty of a special kind of officer to regulate the entire University by rigidly fixing the hours of study and worship. A time was fixed in the fore-noon for all the residents to go out for bath. There were ten ponds on the campus in which the inmates took their bath.

The Nalanda authorities had realised that a monastery without a library was like a castle without an armoury.[8] That is why an elaborate scheme was adopted for a well equipped and splendid library to meet

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

the various demands of the scholars and the students.[9] I-Tsing the Chinese scholar stayed for his studies at Nalanda for the long period of ten years in which he copied and collected there some four hundred Sanskrit texts numbering 50,000 slokas.[10] It is evident from his records that the Nalanda monastery was well equipped with a library of Immense Collection both Buddhistic and non-Buddhistic. Detailed particulars relating to the magnificent library of the monastery of Nalanda is gleaned from the Tibetan sources. According to these accounts the University library was situated in a special area known as Dharmaganja (mart of religion). It consisted of three monumental edifices called *Ratnasāgara* (ocean of jewels) *Ratnodadhi* (sea of jewels) and *Ratnaranjaka* (jewels adorned). Among them *Ratnasāgara* was a nine storeyed building[11] which was specialised in the collection of rare and sacred works like *prajñāpārmitasūtra* and *tāntrika* books like *guhyasamāja* and others.[12]

Famous Acharya of Nalnda like Nagarjuna, Vasubandhu, Dignāga, Santraksita were widely acclaimed for their levels of learning in the whole of Buddhistic world. Rulers of the Buddhist countries including Tibet sent recurrent invitations to them for preaching of the teachings of Lord Buddha in their countries. They were accorded warm and reverend welcome in those countries with brought laurels not only to them but also to the place where from they went i.e. Nalanda.

To revive and relive the past glory of Nalnda a new seat of Buddhist learning named Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda has been set up in 1951 by the Government of Bihar under the able guidance of venerable Bhikkhu Jagdish Kashyap. It is striving hard to reach as close to the past glory of Nalanda as close it is situated in physical

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

sense. Great Buddhist scholars adored this Nava Nalanda Mahavihara and it has to its credit the publication of the entire *Pali Tripiṭaka* in 42 volumes in Devanagari script. Even today students from the whole of Buddhist world come for study and research in this institution which serves as a replica of the old Nalanda Mahavihara. After the takeover of this institution in 1994 by the Department of Culture, HRD Ministry, Government of India and appointment of a new Director and a team of new teachers, it is all set to achieve the desired end. All eyes of those who value the Buddhist learning are set on it and we hope it would not begile their hope.

References

1. *Life of Huien-Tsang*, p. 27.
2. Altekar, A. S., *Education in Ancient India*, p. 114.
3. Mokherjee, R. K., *Ancient Indian Education*, p. 120.
4. Choudahry, R. K., *History of Bihar*, pp. 78-79.
5. *Life of Hiuen-Tsang*, p. 112.
6. Wattwers, *Yuan Chwang's Travels in India* II, p. 165.
7. *I-Tsing*, p. 169.
8. Altekar, A. S., *Education in Ancient India*, p. 119.
9. Diwakar, R. R., *Bihar Through the Ages*, p. 242.
10. Mokherjee, R. K., *Ancient Indian Education*, p. 574.
11. Majumdar, N. N., *History of Education Ancient India*, p. 193.
12. Sankaliya, H. D., *The University of Nalanda*, p. 63.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Cultural Relevance of Nalanda

Ram Sakal Singh

The Buddhist system of education was one of the most important systems prevalent in the State of Bihar for the propagation of education.[1] Royal patronage was being extended to some educational and cultural institutions devoted to propagation of educational and cultural activities. Royal patronage helped some of the earliest monasteries of the state to rise into big residential monastic colleges or universities like Nalanda, Vikramshila and Odantapuri. Due to their being the most developed and widely known centres for Buddhist learning, they attracted Buddhists/ scholars not only from different parts of India, but also from far off countries of Asia.[2]

One of the most widely known and important centres of learning was the Nalanda University which was in a very flourishing condition in the sixth century A.D. When Huien Tsang came in India in the first half of the seventh century A.D. Nalanda had already grown to a full-fledged residential university.[3] The king of the country remitted the revenues of about 100 villages for the endurement of the centre of this learning.[4] In I-tsing's time, "the lands in its possession[5] bestowed upon the monastery by kings of many generations contained more than 200 villages. Besides these literary evidences we have epigraphical references[6] about gifts made to the Nalanda monastery. For example, an inscription states that a minister of king Yasovarmadeva, made

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

various gifts to the monks of Nalanda, provided for their daily food, and purchased the Ghara and accessories, by giving their prices, and redonated them. Next followed the benefactions of the Pala Kings.[7] There is inscription which refers to the constitution of a monastery at Nalanda by Balaputradeva, king of Suvarnadvipa (Sumatra), and the grant by king Devapaladeva of five villages for the maintenance of this monastery at his request conveyed by the Pala King by his ambassador named Balavarman.[8] Out of the income of these estates the University of Nalanda provided for all its alumni free of cost their four requirements, viz. clothes, food, bedding, and medicine. The number of the resident-scholars in Huien-Tsang's time reached the 10,000 including the priests. During the time of I-tsing the number of residents appears to have been reduced though exceeded 3000.[9]

The Nalanda University's area was marked off by a lofty enclosing wall with one gate. The gate opened into the great college from which were separated eight other halls standing in the middle of the Samgharama.[10] The Samgharama were three to four storeys high, and their lofty heights and grandeur are repeatedly mentioned by Huien-Tsang.[11] These observations of Huan Tsang are corroborated by the Nalanda Stone Inscription of Yasovarman of the 8th Century A.D.[12] It mentions 'she (Nalanda) had a row of Viharas, the line of whose top touched the sky ... Nalanda (was full of the) heaps of the rays of the Caityas shining and bright like white clouds.[13] Regarding Nalanda monastery I-tsing (who came here more than forty years after the return of Huien-Tsang)[14] also writes, "There are eight halls and three hundred apartments in this monastery.[15] The archaeological excavations so far have laid bare about eleven monasteries at Nalanda. The monastery site no.I seems to be the oldest. These monasteries of Nalanda give us a good idea of

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

the rooms in which the bhikshus stayed. The monasteries form a rectangle and contain many small cells which vary slightly in size but average some ten feet square. Some of these are single-seated and some double-seated with one or two benches of stone provided for sleeping. Each room also shows a niche to hold a lamp and another to hold books. Ovens of large sizes have also been unearthed, showing the common kitchen and the mess of the monks in the monastery.[16] All these go to show that there was an elaborate arrangement of boarding and lodging for the students of the monasteries. This also explains that the Nalanda was not only an important educational institution but also an effective cultural centre which attempted for cultural and educational development.

About the teaching and scholarship of the Nalanda University, Huien-Tsang writes,[17] "In the establishment were some thousands of Brethren, all men of great ability and learning, several hundreds being highly esteemed and famous; the Brethren were strict in observing the precepts and regulations of their orders, they were looked upon as models all over India; learning and discussing they found the day too short; day and night they admonished each other, juniors and seniors mutually helping to perfection. If among them were any who did not talk of the mysteries of the *Tripitaka*, such persons, being ashamed live aloof. Hence foreign students came to the establishment to put an end to their doubts and then became celebrated, and those who stole the name (of Nalanda Brother) were all treated with respect wherever they went."[18] There was a great rush for admission to the University.[19] According to a Tibetan account,[20] Nalanda was maintaining a splendid library to meet the needs of the hundreds of teachers and thousands of students who were engaged in the study of different

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

sciences. The library quarter was known as *Dharmagriha*. Most of the Religion[21] it was located in three splendid buildings approximately called Ratnasagara, Ratnodadhi and Ratnaranjaka respectively. In Ratnodadhi which was nine storeyed there were the sacred scripts called Prajñāpāramitā-sūtra and Tāntrik works such as Guhyasamāja etc.

The University of Nalanda was a corporate institute and had its own seal or monogram. The upper field of the seal is taken by the wheel of the law flanked by a deer. This was the device of the deer-park where the Buddha first set the Dharmachakra or the wheel of the law in motion.[23] They would vouch for the genuineness of the documents and might have also been affixed to the certificates, "Prasishtha" or 'Parman-patras,' which the various educational establishments at Nalanda gave to the scholars to distinguish them from frauds of which Huien-Tsang has spoken in his accounts. Besides the Mahavihara, these Viharas of Nalanda had also seals of different types with legends such as Sandhekoote-Visika-Bhikshu-Samgha.[24]

At the University of Nalanda we find that the courses of study covered a wide range. Almost all knowledge both Brahmanical and Buddhist, sacred and secular, philosophy and logics were taught there. For instance as stated in 'Life', the students at Nalanda, "study the Great Vehicle, and also the works belonging to the eighteen sects and not only so but even ordinary works, such as the Vedas and other books, the Hetuvidya, Sabdavidya, the Cikitsavidya, the works on magic or Atharvaveda, the Samkhya, and besides these, they thoroughly investigated the miscellaneous works.[25] Huien-Tsang himself became a student of Nalanda for the study of the Yogasastra, in which Silabhadra, the Head of the Nalanda Mahavihara, was the highest living authority.[26]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

His study of the Yogasastra was followed by the study of other subjects, like Nyaya, Hetuvidya, Sabdavidya, and the like, as also of the books of the Brahmanas with the wide area of knowledge covered by them including philosophical, legal, philological, astronomical subjects, and the Sanskrit Grammar of Panini.[27] The Vedas were taught at Nalanda as specialised subjects.[28] It was also a great centre of Tantric studies.[29] It appears from the records of Huien-Tsang's biographer[30] that there was an astronomical observatory at Nalanda and that astronomy formed a part of the students' curricula. The courses of study were perhaps less comparative at Vikramshila than at Nalanda.

The Nalanda University had framed a set of rules for observance by a Buddhist monk or a novice which constituted the basis of a monk's life in the monasteries, and were in the main observed also in the great educational institutions of the regions under probe. There were elaborate rules for begging, eating, and clothing for the bhikkhus. In addition to the rules for the regulation of daily lives there were elaborate rules for the maintenance of discipline which the novices had to observe. The novice had to live a life of strict discipline under a teacher.[31] He had to keep the ten precepts, viz. abstinence from destroying life, stealing, partiality, lying, intoxicating liquor, eating at forbidden times, dancing, singing, use of garlands and scents, high beds and accepting gold and silver. A high standard of discipline was maintained in the residential university of Nalanda. Huien-Tsang[32] has recorded that during the seven centuries of its history, there did not occur a single case of rebellion against the institution. This was mainly due to the fact that even important matters like the residential arrangements of the university were left to be administered by its students who decided the annual assignment of rooms to the boarders.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

References

1. Sinha, B. P. (ed.), *The Comprehensive History of Bihar*, vol. 1, Part - II, 1974, p. 375.
2. Diwakar, R. R., *Bihar Through the Ages*, 1957, p. 206.
3. Altekar, A. S., *Ancient India*, p. 137.
4. *Ibid*., p. 38.
5. Tarakant, *I-tsing*, p. 65.
6. *EI*. XX, p. 37.
7. Beal, *Life of Huien-Tsang*, p. 114.
8. *EI*. XVII, p. 311.
9. Beal, *op.cit*., p. 112.
10. Tako-Kusm, *I-tsing*, p. 65.
11. Beal, *op.cit*., p. 111.
12. Beal, Re 11, p. 170, Life, pp. 111-112.
13. *EI*. XX, p. 43.
14. Takakusu, *op.cit*., p. 154.
15. *ASR*, 1915-18, p. 45.
16. Watters, II, p. 165.
17. *Ibid*., p. 166.
18. Vidyabhusana, *op.cit*., p. 147.
19. *MASI*, No. 66, pl. ii, b.
20. *MASI*, No. 66, p. 27.
21. Samadar, *The Glories of Magadha*, p. 149.
22. Bose, *Indian Teachers of Buddhist Universities*, p. 53.
23. Verma, *Socio-religious, Economic and Literary Condition* Bihar, p. 172.
24. Smith, *Early History of India*, p. 367.
25. Watters, II, p. 165.
26. Beal, *Life of Huien-Tsang*, p. 112.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

27. Verma, *op.cit*., p. 114.
28. *Ibid*., p. 115.
29. Vidyabhusana, *op.cit*., p. 151.
30. Bed, *op.cit*., p. 144.
31. Hsuan-Tsang, *op.cit*., p. 101.
32. Bed, *op.cit*., p. 109.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Nālandā : Its Historical Background

Ven. Rastrapal Mahathera

The very name Nālandā stands for the world- renowned University of Nalanda, as well as for signifying the Nālandā Mahāvihāra. During the ancient and the early medieval times Nālandā was a Great Seat of Learning and was famous particularly for the Pali and the Buddhist Studies all over the eastern globe. It used to attract Buddhist scholars from home and abroad.

Although the date of founding of the University was left obscured, it has the glorious sanctity, as the name of Nālandā had often been mentioned in the Pali *Tripiṭaka* as the depository of all the true Learning and the resort of the Holy Sages. It was a prominent centre of religious activities during the life-time of Gautama the Buddha and His contemporary Vardhamāna the Mahāvīra. So far as the earliest account was available, the Buddha had been visiting Nālandā on several occasions and delivered here Ten Discourses. It was recorded that a millionaire, called *Pāvārika Seṭṭhī* donated his mango grove named *Pāvārika Ambavana* to the Buddha and constructed a halting place therein for the Buddha and His disciples. According to the *Dīgha Nikāya* and the *Majjhima Nikāya*, the books of the *Tripiṭaka*, the Buddha preached the Kevaṭṭa Sutta and the Upāli sutta (Sutta No. 11 and Sutta No. 56) respectively. The Buddha during His last journey from Rajagriha on way to Kushināra spent one night at Nālandā.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

The two chief disciples of the Buddha, Dhammasenāpati Sāriputta and Mahāmoggallāna also hailed from Nālandā having their villages named after Nalaka and Kulika respectively. Sāriputta had attained *Parinibbāna* (demise) in the very room of his house in which he was born. The Maurya Emperor, Ashoka, the Great, had built a stupa here, during 3rd century B.C., as a monumental memorial of the Dhammasenāpati. According to the Sutra-Kitanga, a rich inhabitant of Nālandā, named Lepa, had gifted all his wealth, bed and *āsana* to the Lord Buddha as his welcome offerings and accepted the discipleship of the Buddha. A chief disciple of the Mahāvīra, Makkhaligosāla was also said to be admitted as the disciple of the Buddha during one of the Rainy Season Retreat (Vassāvāsa) at Nalanda.

The celebrated Chinese traveller Huien-Tsang referring to a *Jātaka* story, wrote that the place Nālandā came to be known as Nālandā, because of the fact that the Lord Buddha during previous life as the Bodhisattva took birth in this place. He did not acquire here contentment of hearts which was denoted to be "Na-Alam-Da". This very connnotation and possibly no other source was the root of the word "Nālandā". Indeed the gift of knowledge is by its very nature, so inexhaustive that neither the giver nor the recipient can ever feel satisfied. The gift of money, no doubt, has its limits. In this sphere, one man by his sole efforts can give so much to enrich greatly the human beings even. But nowhere in this world, the gift of knowledge has or can have any limitation. This very aspiration bound up with the name of Nālandā was not only valid for the past but also should continue to inspire Magadha civilization in future as well.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Nālandā used to serve as the centre of interaction between India and the Asian countries. It used to enjoy the patronages of various royal dynasties and has attracted the galaxy of scholars from all over the South-Eastern and the Central Asian countries including China. However, the real glory and the prominence of the Univerisity came to its zenith during the Gupta emperors who were free from any form of orthodoxy. With their active support and benevolance Nalanda steadily rose upto the apex of world reputation.

Before we go into the details of the other aspects of Nālandā, let us have a key-note idea about the exact location of its existence. Nālandā was situated a *yojana* away from the outer border of Rajagriha, the then capital of the Magadha empire. It was enroute to Kapilavastu from Bodhagaya via Rajagriha. The great historical monuments of Nālandā were deemed to have come into decay with the beginning of the 11th century, A.D. The site of the famous Academy-cum-monastic institution was turned to be stupendous mounds only. In 1812 one Mr. Francis Buchanan visited the spot and was immensely impressed having experienced the large mounds with the court-yard and the big and the small images scattered all around. But he could not make out any definite clue of the same. On the basis of the account recorded by Huien-Tsang, Sir Alexander Cunningham finally identified and discovered the complex of the ancient ruins of the Nālandā University in 1861-62. Mr. A.M. Broadly excavated some portions in 1870 and the systematic excavation of the whole campus was undertaken by the Archaeological Survey of India under the supervision of Mr. Spooner in 1916 and the major portion of the excavation was completed after twenty years through a number of excavators and finally under Shri Hirananda Shastri. It was ascertained by Sir Cunningham that the

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

site area of the University might have been covered by 35 acres or 10 square miles. Since images of the Lord Buddha and the Buddhist Deities could still be found in the neighbouring villages, the area of the University should have been broader even. During excavation a large number of historical, cultural and the religious relics and the ruins of great interests have been disinterred and salvaged. The structures so far exposed, were deemed to have been representing a part of the extensive establishement and consisted of the monastic sites, *stūpas* and the Temples. The Ruins excavated could have easily been visible even from a distance of a mile or two.

In order to make known the outstanding proficiency of the teachers and the pupils of the University of Nālandā let us have an endeavour in the following paragraps on the particular issues. Throughout the ancient world of the time, Nālandā was well-known for its learned and renowned teachers. The names of the following erudite scholars might have·been mentioned to exemplify the position. They were, Ācārya Nāgārjuna, Asaṅga, Sīlabhadra, Dingnāga, Dharmakīrti, Kamalashīla, Āryadeva, Śantarakkhita, Vasubandhu, Atisa Dipankara, and so on. Actually Nāgārjuna had his thorough training under the sage Rāhulabhadra. Nāgārjuna became the propounder of the Mādhyamika School of the Mahāyāna Philosophy, as its first Ācārya. Through the Tibetan Chronicles of Tārānātha and the writings of Hiuen Tsang, I-Tsing it has been established that the scholars of Nālandā carried the torch of knowledge to different foreign countries like Tibet, China, Central Asia, Sumatra, Java, etc. Srong-chan - Gampo, the famous emperor of Tibet, with a view to introducing and popularising the Indian script had sent Thonmi Sambhot, a scholar of the land to Nālandā.The latter after studying under the Acharya Devavida acquired

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

knowledge in the Buddhistic and the Brahmarical literatures went back to Tibet. Ācārya Śantarakkhita, the Chancellor of the University, was the first to visit Tibet on an invitation from the Emperor of the land. Ācārya Kamalashīla, the authority of the *Tantra Vidyā*, also visited to Tibet. They learnt the Tibetan language and translated the Buddhist and the Sanskrit works into Tibetan and thus they gifted a new literature to Tibet and consequently transformed the inhabitants of Tibet into Buddhism. Among other scholars the names of Ācārya Padmasambhava (747 A.D.) and Ācārya Atisa Dipānkara deserve mention. With the life-long aspirations Atisa left Nālandā for Tibet to spread Buddhism. The Ācārya initiated the Tibetans into a new religion and after translating the works not only threw new light on Indian History and Culture but helped directly in the contribution made by the University of Nālandā to the realm of knowledge.

It was further recorded that the Korean scholars came to Nālandā and studied here for acquiring knowledge; of the Vinaya, the code of the monastic disciplines, and that of the Abhidhamma, the analytical doctrine of the Buddhist canon. In 638 A.D. a Korean scholar named Arya Verma came to Nālandā, studied and died here at the age of 70. He also translated Sanskrit works which might have been extant in Korea. Ācārya Asanga was a great exponent of the Yogācāra system who taught at Nālandā for twelve years. The famed teachers like Yāna Chandra, Prabhā Mitra, Sthiramati, Gunamati and the others were the contemporaries of Hiuen-Tsang. The University had contributed much to the development of Buddhist learning so far as the Idealistic Philosophy and the Buddhistic Logic were concerned. Ācārya Sīlabhadra who was recorded to be the only one endowed with the mastery over the Sutras, instructed Hiuen-Tsang in the intricacies of the Idealistic

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Philosophy and in turn, he founded a new school of it in China after his return to his land. Ācārya Dingnāga, the father of the Buddhistic Logic, made Nālandā famous for training in the Buddhist Logic. His followers Ācārya Dharmakīrti and Acharya Prajñakaramitra, the luminaries in this field added further advancement in this discipline. Amongst the Monk-scholars Prabhākarmitra, Vajrabodhi, Amoghavajra, Prajña and the others figured prominently who had been to Central Asia and China and worked as the translators of the Buddhist Texts. Ācārya Dharmapāla went from Nālandā to Sumātrā at his ripe age and disseminated the teachings of the Buddha. Hiuen-Tsang studied at Nālandā for more than six years whereas I-Tsing studied here for more than ten years. Fa-Hien, the Chinese traveller when visited Nālandā in 410 A.D. he did not mention the educational eminence of the University. Fa-Hien visited the stūpa, erected by the Emperor Ashoka, on the spot where Sāriputta was born and had attained the Parinibbāna.

For the first time, it was the Gupta King, Sakrāditya, popularly known as Kumāra Gupta[1] (AD 415-455) constructed a *vihāra* in the middle of the Mango Grove. The successive Gupta kings following him constructed *Vihāras* one after another. Eventually, the individual monastery which had been built in order of inheriting the throne, were converted into a Great Monastery or the Mahāvihāra - a Unitary Establishement. The travelogue of Hiuen-Tsang narrates that the normal tempo of the academic and the intellectual life of Nālandā Mahāvihāra was not sufficient for the asking and answering of the profound questions. From morning till night they used to engage themselves in discussions. The old and the young mutually helped one another. According to him there were ten thousand students and fifteen hundered Professors in the monastic University. As per his record it was amazing to think

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

that there did not occur a single case of any kind of breach of rules and regulations of the Univeristy during seven centuries of its history.

The exavation of the site suggests that more than a thousand monks used to stay and studied here. The professors were not only of versatile genius but of high standards in teaching various disciplines. The discipline was very strict because of which the students had to undergo hard tests to get themselves admitted into the Univeristy. The scholars of the Univeristy were respected for their scholarly aptitudes. Hiuen-Tsang studied here Nyāya, Yoga phonetics and Panini's grammer under the capable guidence of Ācārya Sīlabhadra, the then Chancellor of the Univeristy. Later on he waded through many Buddhist works for a number of years. He was specially interested in Mahāyāna and gave a vivid, detailed and graphic descriptions of the University of Nālandā and its surroundings.

It is again very interesting to note that the University had an extraordinary Library of its own. The Tibetan sources revealed that the library was situated in a special area known to be the Dhammaganja or the Mart of Religion. The Library was composed of three buildings with appropriate names as the Ratnasāgara, Ratnadodhi and Ratnarañjaka or the storehouses of the gems of learning like the oceans. The very rich collections comprising of both Buddhistic and non-Buddhistic works were gradually compiled through peaceful acquisitions. The Nālandā Monastic Library used to possess grand and priceless manuscripts. The Library was in no way inferior to any ancient library of the world viz Alxandria etc. India's name and fame spread all over the Buddhist world specially due to the fathomless excellence of the Univerisity of Nalanda. The monk teachers of Nālandā were regrded

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

to be 'Dignified', 'Grave,' 'Venerable' and 'Learned' for which they deserved great respect and honour from the society. The University of Nālandā acclaimed prestige and Pre-eminence on grand scale at par with Oxford and Cambridge did in the middle ages and even now.

As per records, after the Kings Gupta, Harṣa, the king of Kanauj supported and patronized the Mahāvihāra and gifted about one hundred villages and about 200 house-holders were obliged to supply the requirements of rice, butter and milk etc. for the monks and other inmates of the Mahāvihāra. During this time the Mahāvihāra was at its apex in development and was considered to be the model academic institution. The cultural legacy of Nālandā was lastly taken over by the pāla kings and promoted it for several centuries, donating villages for its upkeep. The Mahāvihāra was also endowed with the patronised by the Kings of Indonesiā, Sumātrā etc.

It is a heart-rending *pathos and dismay* to note that during the beginning of the 12th century A.D. when the foreign Turk invadors came to India, the inmates of the University together with the old aged teachers between 80 to 100 years of age fled away in fear for good, and around in 1205 A.D. Bakhtiar Khilji destroyed Nālandā University, the gloriest chapter of the Indian civilisation. The invaders killed the monk-inmates left therin so far and burnt down the multi-storeyed library with invaluable manuscripts, books of art, literature and the sciences. Although some books were said to have been saved and reserved subsequently through some sources, the soldiers used the books as the cooking materials and left library burning continuously for six months. The University of Nālandā Mahāvihāra was ultimately

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

lost in the ruins. The devastated ruins of Nālandā now tell their own tales of a forgotten epoch of glory and grandeur.

Along with the world of devotees and lovers of the Buddha and Buddhism I feel extremely pleased to mention that at the initiative of ven. Bhikkhu Jagadish Kashyap, the Governemnt of the State of Bihar, the land of the University, in collaboration with the benign Government of India have come forward for the revival of the pristine glory of the University of Nālandā, with a view to accelerating the national exhortation in tune with the National freedom struggle. Attempts have, therefore, been made to bring to the fore everything Indian, whether of the past or of the present. As a matter of fact, in 1951 the Government of Bihar as the first move, laid foundation stone of the Nava Nālandā Mahāvihāra by His Excellency Dr. Rajendra Prasad, the first president of the Republic of India and the jewel of the State of Bihar. It is located on the bank of a historical tank-Indrapuskarini and about 90 to 95 km away from Bodhgaya as well as from the historical Matropolis Pataliputra of the Empire Ashoka, the Great. The word Nava has been appositioned by the founders as to revive and reorient the academic tradition of the ancient Mahāvihāra on modern scientific lines. It has been functioning as the Institute for post-graduate teaching and research in Pali and the allied Buddhistic studies. Presently, the institute has been running under the administration of the Department of Culture, Ministry of Tourism and Culture, Government of India. It is definitely a positive measure for the upkeep, survival and future advancement of the Mahāvihāra.

The author of this article, having been enjoyed deep indebtedness for studying in the Institute during 1960 to 1970, take the privilege

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

of suggesting the following points for their actualisation, if deemed fruitful.

It is experienced that the Institute has been serving as the study centre for the scholars and the aspirant students coming from all over the world, especially from Srilanka, Thailand, Myanmar (Burma), Kamphucia (Combodia), Vietnam, Loas, Tibet, Nepal, Japan, Germany, Pakistan and Bangladesh etc., inclusive of the Indians for persuing their studies and research on different branches of Buddhology.

Therefore, it will be proper and positive to broaden the activities of the Institute if the Departments of Pāli, Sanskrit, Sthaviravāda, Sarvāstivāda, Mahāyāna branch of Buddhism and its Philosophy, Nyāya, Pramāṇa Shāstra, Yoga, Tantra, Buddhist History and Culture, Indology and Culture, Linguistics, Research publications and the other allied subjects be introduced at the earliest convenience.

We hope that in a very near future the Nava Nālandā Mahāihāra will be a full-fledged University of an international status and will disseminate humanistic scholarship of a high order and thereby the Institute will accrue the marvel of ideals of the ancient Nālandā University which was judged to be the foremost University in Asia during the heyday of its glory.

References

1. Ven. Dr. Mahathera, Rastrapal, *Nalanda and Rajgir*, 1964.
2. Dr. Barua, Dipak Kumar, *Viharas in Ancient India, A survey of Buddhist Monasteries*, 1969.
3. *Nava Nalanda Mahavihara* (A sketch) 1996/97.
4. Ven. Abeko-ku-Etsu & Prof. Dr. Barua, Dipak Kumar, (ed.), *Buddhism and Humanism, Proceedings of the XXI International Buddhist Conference*, Nalanda, December, 1996.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Contribution of Nalanda to Buddhist Thought and Culture

Mauli Chand Prasad

Nalanda has a long history behind it. From the lifetime of the Buddha upto the present time, it has been making valuable contribution to Buddhist thought and culture of which a brief account will be given in the following lines. History of Nalanda may be roughly divided into three periods as follows:-

i.	Period of Rise	325 B.C. to 320 A.D.
ii.	Period of Eminence	320 A.D. to 750 A.D.
iii.	Period of Decline	750 A.D. to 1250 A.D.

1. Devarakkhita's Nikayasangraha, brief history of Buddhist religion written in Sinhalese language records that in the reign of emperor Ashoka, a congregation of monks, excommunicated from the Buddhist confraternity, held a meeting at Nalanda which led to divisions and subdivisions of the Sangha with the result that a vast Tantra literature was composed such as Māyājalatantra, Samājatantra (Guhyasamājatantra?), Mahāsamayatantra, Tatvasangraha, Bhutaḍāmaratantra, Vajrāmṛtatantra, Gakrasamvaratantra etc. One may not agree with the author since the Tantra and Siddha literature was created much later. But this much is certain that Nalanda contributed a lot to Tantric Buddhism.

Tantric Sādhanā is said to be the shortcut way of attaining

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Siddhahood or Buddhahood:

a. Sarva Tathāgata Asmin Guhyasamāje Buddha bodhim Kṣaṇalava muhūrtenaiva nispadayanti (Guhyasamaja Tantra , p. 116)
b. Ayam mantrajāpah Satatam Japena budhatvam ihaiva janmani dadāti. (Sādhanamālā II p. 599.)
c. Ihaiva janmani bodhih siddhyati (Yogaratnamālā, p. 130)
d. Satvānām āśu siddhaye (Caṇḍamahārosanatantra, p. 18)

It is in this period that Ashoka built a Vihāra at Nalanda which in course of time developed into a seat of Buddhist learning, which attracted students from Asian countries. Humanistic teaching of the Buddha was disseminated by the monk-teachers of the Vihāra.

3. Under the aegis of Kumaragupta I a full fledged university was established at Nalanda. A host of ācāryas of the University such as Dignāga (Diṅgṅāga), Dharmakīrti, Śāntarakṣita, Kamalaśīla and others contributed immensely to Buddhist logic, philosophy, psychology and culture which was the acme of its achievements. Their contribution is being given in brief.

According to tradition Dignāga (Diṅgnāga) is said to be the disciple of Vasubandhu. More probably he was Vasubandhu the younger. Dignāga laid the foundation of a new school which went by name of Pramāṇa School since it put the study of the means of knowledge (Pramāṇa) in the first place in lieu of taking up sutra and ahidharma as the foundation of Buddhist Philosophy as was the practice of some Schools.

Diṅgnāga is said to have written philosophical treatises. But

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

only two of them are exact in their original language i.e. Sanskrit. The rest are available in Tibetan and Chinese translations. Some of them are as follows:-

a. Hasta Vāla Prakaraṇa (Trunk and Tail Treatises)
b. Ālambana Parikṣā (Critique of the Object)
c. Sāmānya Parikṣā (Critique of the Universal)
d. Hetucakraḍamaru (Drum of the Wheel of Middle Term)
e. Nyāyamukha (Introduction to logic)
f. Pramāṇa Samuccaya (Compendium of the theory of knowledge)

The last mentioned treatise may be said to be his chief devour. There are six chapters in it as under:

a. Perception (Pratyakṣa)
b. Inference for oneself (Svārtha)
c. Inference of otherself (Parārtha)
d. The example (Udāharaṇa)
e. The exclusion of what is other (Anyāpoha)
f. Sophistical refutation (Dūṣaṇa)

He holds that perception is knowledge without imagining (Kalpanābodḥ). In his view there are only two means of knowledge i.e. perception and inference. The supposed authority of the sacred scripture or the Master himself is nothing except these two.

Relative signification (anyāpoha) of words propounded by Dignāga is the meaning of a word. It can express meaning only by excluding the other (contradictory) meaning, not by referring directly to objects. For instance, the word white does not convey the knowledge of all

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

white objects as these are infinite in number and so can not be grasped. The word simply draws a demarcation between white and non-white by excluding the non-white. Words in this way convey knowledge by negation. Knowledge obtained from words is of the same kind as of inference.

Diṅgnāga argues that the apprehension of the knowledge and the object is simultaneous. Blue colour and the idea of blue are apprehended together. Hence there is *abheda* (non-difference) between them. This is the law of simultaneous apprehension (Sahopalambha). It corresponds to the principle *esse est percipi* which is taken as *esses est cognosci*.

The impact of Diṅgnāga's epistemological and logical ideas was so great that both Brahmanical and Buddhist philosophers of later times borrowed freely from him.

To provide Vaiśeṣika with an adequate theory of knowledge and a strict doctrine of proof Praśastapāda borrowed largely from Diṅgnāga. Here are some examples:-

a. His description of perception is somewhat similar to that of Dignāga's Nyāyamukha's which records that a particular perception is related to one of the sources plus the mind.

b. he adopted the Buddhist doctrine of the three characteristics a valid middle term.

c. like Diṅgnāga he accepts only two means of knowledge, instruction from a reliable person (āptopadeśa) being included in inference.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

d. he accepted the fallacies of subject (pakṣa) and of the example which play a significant role in the logic of Diṅgnāga.

Prabhākara (7th cent.) was considerably influenced by Buddhist logicians while systematising the Mimansā doctrine which became the basis of a new school of Mimansā. He accepted five means of knowledge but rejected the sixth non-existence following the Buddhists who held that abhāva (non-existence) is only absence of sometime and not a means in itself.

The logic of Diṅgnāga was carried to China by the famous traveller Huien Tsang who learnt it in the course of his stay at Nalanda. It was introduced into Japan by his disciple, the monk Dohshoh.

The principle of Sārupya (conformity of cognition with its object) put forth by Śankara is nothing but Sahopalambha of Diṅgnāga. The former holds that existence of external object is needed to explain Sārupya, since there can not be Sārupya, if there is no external object.

The commentator Jinendrabudhi (7th cent.) writes that Diṅgnāga avoids taking up the controversial question of the nature of the object of perception. It is to be remembered here that the Vijñānavādins denied the existence of the external object but Sarvāstivādins and some others accepted its reality.

Bhāvaviveka (400 A.D.), a follower of Madhyamaka School of Buddhism, adopted the new logical doctrine of Diṅgnāga and founded Svātantrika Madhyamaka School. The Pramāṇa School and the Svātantrika Madhyamaka produced further a syncretist school. Luckily the latter was put on a firm footing in Tibet as a discipline of study within

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

the philosophical faculty of Madhyamaka School. As a consequence, many of its important texts have survived for us.

Dharmakīrti (7th cent.) dominated the Pramāṇa School. His seven treatises are as under:

a. Pramāṇa Vārtika (Explanation and supplements of Pramāṇa Samuccaya)
b. Pramāṇa Viniścaya (Ascertainment of the means of knowledge)
c. Hetuvindu (Manual of the Middle Term)
d. Sambandhaparikṣā (Critique of Relations)
e. Vādanyāya (Method of Debate)
f. Santāntra Siddhi (Proof of other series of consciousness)
g. Nyāyabindu (Point of Logic)

His Pramāṇa Vārtika, which is an explanation and supplement of the Pramāṇa Samuccaya of Dignāga is considered as a kind of canon of science on which all study should be based. There are four chapters in it.

a. Inference for one self (Svārtha)
b. Means of Knowledge (Pramāṇa)
c. Inference for another (Parārth)
d. Perception (Pratyakṣa)

Here Dharmakīrti makes additions to Dignāga's doctrines. For instance the chapter on inference many be cited. Inferences are based either on own nature (Svabhāva) or effect (Kārya) or else on non-perception (anupalabdhi).

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

In sambandha parikṣā he animadverts the Vaiśeṣika concepts. Hetuvindu is a manual on the middle term.

Dharmakīrti a philosopher, logician, psychologist and debater shines in the philosophical firmament.

Śāntarakṣita (8th cent.) though a Madhyamaka ācārya he adopted the new epistemology from Dharmakīrti. He refused to accept the idealist explanation of the nature of reality and followed Dharmakīrti's doctrine that perception relates to ultimate reality. His Tatvasangraha is a kind of critical encyclopaedia of philosophy. It is a series of 26 critiques of the realities i.e. ultimate reality, first causes, categories etc. as conceived by diverse schools of philosophy. Only conditioned origination (Pratītyasamutpāda) as interpreted by Nāgārjuna and Dharmakīrti's theory of knowledge escape his animadversion.

His disciple Kamalaśīla wrote commentaries on Madhyamakalankāra and Tatvasangraha. Dharmakīrti's Nyāyabindu was also commented upon by him. His Bhāvanākrama (Gradual course of Development) is directed against the Chinese Meditation (Dhyana, Ch anm Zen) school of Buddhism, an off-shoot of Vijñānavāda (consciousness only) school of China with which the Indian Madhyamaka school had waged an intellectual war of debates for the domination of Tibet.

Śāntarakṣita went to Tibet for propagating the good law. He succeeded in founding a permanent school there by imparting training to Tibetan disciples with the result that Tibetan Buddhism has been following in the foot-prints of Śāntarakṣita. A fusion of Madhyamaka and Pramāṇa schools can be discerned.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Kamalaśīla visited Tibet later when there was a tendency to split in the confraternity in consequence of the arrival of the all at once (Yugpada) school teachers from China. Royal patrons convened an assembly to have a debate in which Kamalaśīla came out with flying colours. Consequently his views became orthodox for Tibet.

The consolidation of this syncretist school was taken up by Haribhadra another disciple of Śāntarakṣita, who stressed the study of Prajñāpārmitā. Hence, the school was termed as Pārmitā school. For understanding the Prajñāpārmitā sutras one is to be intellectually equipped with Abhidharmakośa of Vasubandhu, Madhyamaka Śastra of Nāgārjuna and the Pramāṇa (epistemology) of Diṅgnāga and Dharmakīrti.

Nāgārjuna and Padmasambhava are also said to be ācāryas of Nalanda. Their works have not been mentioned here because the historicity of the latter and the relation of the former with Nalanda are enshrouded in mystery.

4. During the reign of Pāla kings the university of Nalanda was on the wane. Nevertheless its contribution to Indian thought and culture is significant.

Siddhās like Sarahapā, Bhusukapā, Naropā and others were the gems of Nalanda. Their contribution to Buddhist thought is praise worthy. Bhusukapā was the nickname of Śāntideva and ācārya of Prāsangika, Madhyamaka school. Dipankar alias Atiśa has placed him in the class of chief Mahāyāna doctors. In his treatise Bodhicaryavatāra (Introduction to the course of Perfect wisdom) he has refuted the theories propounded by almost all philosophical schools. It is said that he won victory over Śankara. In Magadha especially in the vicinity

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

of Nalanda a student slow at study is dubbed 'Bhusakol.' It appears to us that this term still preserves the memory of Bhusukapā i.e. Śāntideva, who was slow at his study in the beginning of his career. H. P. Śāstri while interpreting his nickname Bhusukapā says : bhujānopi prabhasvarah suptopi kuṭim gatopi tadevaiti bhusuka samādhi samapannatvād bhusuka nāmākhyatim sanghepi. (He ate, slept and went to lavatory hence was nicknamed bhusukapā in the fraternity). His sahajagīti and cakrasamvara ṭīkā are the treatises of Sahajayāna. He declares that mahāsukha can be obtained from sahaja.

Sarahapā alias Sarojavajra was the first among the 84 sidhas. His treatises were written in Māgadhī. Dohākośa, Caryāgīti etc. have been retranslated into Māgadhī from Tibetan translations. Nalanda has contributed a lot to siddha literature.

In the reign of Dharmapāla Viryasridatta (latter half of 8th cent.) an ācārya of Nalanda, wrote a commentary on Arthaviniścaya sūtra which probably belongs to Sautrantic school of Buddhist Philosophy.

A school of sculpture, bronze casting and painting emerged under the patronage of Pāla kings. The centre of this school was Nalanda in Magadha. Hence it is termed as Magadhan or Nalanda. Tāranātha records that Dhimāna and Bitapālo, father and son, were the founder of this school. The art of metal casting was perhaps a part of the curriculum of the university of Nalanda. The bronze images were commonly cast by the *cire perdure* process. A subsequent finishing was given to them. The eye and the tilaka on forehead were silver pieces. Images rest on lotus pedestals. Majority are provided with a backrest, a throne or square frame or a circular or oval halo

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

which can be removed. The thrones are highly finished with gajaśārdula (elephant and lion) and other motifs.

Bronzes of Nalanda have been found in Kashmir, Cittagong and Sirpur in Madhya Pradesh. It is conjectured that Buddhist pilgrims visiting Nalanda might have carried them to these places as they were handy momentos. The Hindu Javanese bronzes of Java have strong stylistic affinities with the Nalanda bronzes.

There was a school of manuscript painting between 900 to 1200 A.D. In Nalanda Mahavihara Palm-leaf manuscript of Aṣṭasahāsrika Prajñāpārmitā and Pancarakṣā were written and were painted. These paintings have a marked influence of Tantricism.

Stone images of this period are found on black basalt. These images are of gods and goddess of the Buddhist.

The Nalanda copper plate of Devapāla refers to Nalanda as the abode of Bhikṣus and Bodhisatvas well versed in Tantra.

In the 13th cent. A.D. Nalanda fell and went into oblivion. A period of darkness prevailed.

Resurrection the University of Nalanda

With the establishment of Nava Nalanda Mahavihar, Nalanda is again contributing to Buddhist thought and culture. It is propagating the Buddha's views based on respect for the dignity and rights of man as it did in the days of Yore.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Bibliography

1. Warder, A. K. - Outline of Indian Philosophy.
2. Malālasekhar, G. P.- Pali Literatrure of Ceylon.
3. Diwakar, R. R. - Bihar Through the Ages.
4. Pandey, Sitaram - Siddha Sāhitya Mein Nalanda kā Yogadāna (unpublished thesis of Magadh University).
5. Samtani, N. H. - Arthaviniścaya Sūtra with Nibandhana.
6. Sastri, H. P. - Indian Antiquery, 1913 (Essay).
7. Śāntideva - Bodhicaryāvatāra.
8. Mittal, K. K. - Vijñanavāda (Yogācāra) and its tradition.
9. Keith, A. B. - Indian Logic and Atomism.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Some famous Scholars of Nalanda University

O. P. Pathak

There was a time when the whole of Asia spoke of the scholars at Nalanda when the very word carried with it the weight of the brightest minds in the Buddhist world. Young boys from all over India, Tibet, China, Java, Sumatra, Sri Lanka, and even as far as Korea dreamed of the day they could stroll amongst the quiet clusters of sacred tombs- listening to the occasional *sutta* being chanted in the distance. I-Tsing tells us that one day, while looking through the manuscripts in one of Nalanda's libraries, he found a beautiful book that immediately caught his attention. After opening it, he found written in the colophon "the Korean monk Hwui Ywui wrote this,"[1] leaving him astonished at the breadth of the University. Nalanda wasn't just imparting knowledge to the next generation of students, though, it was also on the forefront of Buddhist dialectic and philosophy. Consequently, the international attraction of Nalanda was only partially due to the quality of education offered there; it was also because of the renown of its logicians and scholars. Admission into the University at that time was very difficult, as it only accepted the most intelligent students. Students seeking entry into the University had to be well versed in Buddhist philosophy even before beginning the journey towards the hallowed school. Huien Tsiang stated that the gatekeeper at Nalanda would respond to the pounding with a series of questions concerning the intricacies of Dhamma. To get admission, the traveller

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

had to reply quickly and accurately; otherwise, the portal to the esoteric wisdom he had longed for would remain securely closed, "One must have studied deeply both the old and new books, before getting admission. Those students, therefore, who come here as strangers have to show their ability by hard discussion. Seven to eight out of every ten failed."[2] And yet, despite these stringent standars, Nalanda at Huien Tsiang's time boasted of eighty five thousand students and one thousand five hundred ten teachers. One can only imagine the view of this flourishing University from a distant hilltop- the campus bustling with saffron robes moving about through the many buildings there- some studying, others chanting, and still others on their way to morning meditation. It is a testament to India's intellectual heritage that such a university once adorned its crown, and an honour to devote this paper to the legacy it left behind.

Under the shadow of this great school, there were three famous scholars that stand out from amongst the many great thinkers there as having tremendous historical significance. At that time, the term 'scholar' wasn't just a reference to the professors at Nalanda, but also an actual degree conferred to successful condidates, and moreover the title bestowed on to the principal of the university.[3] Therefore, when one remembers Diṅnāga, Śāntarakśita, and Kamalaśīla as foremost amongst the "scholars" of India at the time, it is more than their vast knowledge being referred to. By picking up the beneficence they left and behind them, one can further expose the profit this ancient college gave to the world.

Throughout the great time of Buddhist history, Diṅnāga's name takes up a pre-eminent chapter on dialectics. In fact, he is often

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

referred to as the founder of Buddhist logic, and to some, the Father of medieval *nyāya* as a whole. According to Tibetan sources, Diṅnāga was born of a Brahmin family in the village of Siṃha-Vaktra, a suburb of the southern city of Kāñchi. He lived his prolific life at the beginning of the fifth century A.D. At first he practiced Hinayana Buddhism in the Vatsiputriya Sect, but later converted to the teaching of Mahayana. Tibetan tradition declares that he was a pupil of the renowned teacher Vasubandhu. Diṅnāga is best known for the incident in which he restored fame to Nalanda when it was on the verge of being humiliated by the Brāhmaṇa Sudūrjaya. He thrice defeated these Tirthyas in religious debates, resolving the minds of all those who doubted. After the controversy was over, he began preaching the Abhidhamma, and also his illustrious career as an author.

Ācārya Diṅnāga was a great logician and a distinguished professor of Nalanda University. He is said to have composed one hundred Śāstras in all[4] - many of them are even today esteemed as amongst the most important dialectical works of Buddhism. Among his many works on logic, the three most important are the Nyāyadvāra, Nyāyapraveśa, and the Pramāṇasamuccaya. I-Tsing, however, lists eight important śāstras he credits Diṅnāga as having authored. They are:

1. The Śāstra on the Meditation on the Three World,
2. Sarvalakṣaṇadhyana Śāstra, or Kārikā,
3. The Śāstra on the Meditation on the Object,
4. The Śāstra on the Gate of the Cause of Hetudvāra,
5. The Śāstra on the Gate of the Resembling Cause,
6. The Nyāyadvāra Tarka Śāstra,
7. The Prajñapti-hetu Saṁgraha Śāstra and
8. The Śāstra on the Grouped Inferences."[5]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Though all of these works, his major contribution to Buddhist logic seems to be the rejection of Upanāya and Nigamana as necessary premises even in a Parārthānumāna.

While Diṅnāga himself declared that the above supplement to the logic of his time was principal; he is still read by later scholars with other important additions to Buddhist logic. Some of the major contributions are:

1. "The proposition, the point of disputation, or the thesis, is a judgement, not the terms of a judgement."[6]

2. "Rejection of the five-numbered syllogism; Maitreya spoke of two kinds of thesis Sādhya, Ātmasambandha and Parasambandha, and Vasubandhu described two kinds of syllogism, one of five parts and the other of two."[7] It was Diṅnāga who took the decisive step of rejecting the Upanāya and Nigamana as superfluous even in a Parārthānumāna.

3. "The significance of the middle term called hetu, for inference and hence for the theory of reasoning, is for the first time discussed by Diṅnāga and the result of his study is the famous doctrine of the 'Three Phases of Hetu,' or the three essentials of a good Hetu, which are enumerated as Pakṣadharmatvam, Sapakṣasattvam, and Vipakṣa Ca-asattvam."[8]

4. Lastly, "the introduction of a universal proposition

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

to take the place of the old analogical examples."[9]

Like the school he represented, Diṅnāga's repute spread across all of Asia, Ever since the Chinese and Japanese were introduced to his works, they have looked upon his name with great admiration. He is included amongst the saints that line their temple halls. "And even up to the present day Diṅnāga has a firm hold on the learned people of China and Japan, inspite of the fact that there has been many distinguished Naiyāyikas in both China and Japan. And as the European system of logic has been only recently introduced, Diṅnāga is still studied."[10] Diṅnāga transformed the whole nature of Buddhist logic and philosophy during his time, and enriched the curriculum of Nalanda and other universities throughout the world. Instead of the Vedas, etc., the student found a bright new attraction in the revised dialectical programme available. Perhaps he, and his legacy, are part of the reason so many students flocked to Nalanda from everywhere on earth. For these reasons, it is expected that the sacrosanct halls of Nalanda, and all of the other Buddhist institutions in the world, will always carry this name forward to future generations of students.

The University of Nalanda was home of another great scholar in the person of Śāntarakśita. This great scholar was everything from a philosopher, logician, tantric, author and even abbot. According to the various sources remaining, he was born in a small village called Sabhar, Pargana of Vikramapura. He lived his life in the 8th century A.D., at a time when all of Europe was covered in the Dark Ages. He is known for examining no less than twenty-six different schools of thought. He throughly explored such systems of thought as Sāṇkhya, Ṇyāya, Svābhāvikajagadvāda, Sabdabrahmavāda, Syādvāda,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

and many other schools of the time. Śāntarakśita was a rigorous scholar, and his major work - the Tattvasaṃgraha - discloses the extent to which he had analysed and incorporated the all of Indian philosophy. It is difficult to even evaluate the influence this work would have on all of the Indian philosophy that followed it. The all-embracing breadth of such a work as the Tattvasaṃgraha facilitated the development of many different subjects of thought.

Besides the Tattvasaṃgraha, Śāntarakśita wrote five other major works. Like the principal work of his career, these books would also come to pile the shelves of Indian scholars to come. Later in his life, as his reputation grew, he became the first Indian scholar officially invited to Tibet by the king, King Khir-Son-den-Stan was also a Buddhist student, and was impressed by the word he had received concerning this great author. It is said that when he arrived in Tibet he was not well received by the gods and demi -gods there. At that time rivers began to overflow and the weather changed, causing people to blame the foreigner for upsetting the spirits. Consequnetly, Śāntarakśita quickly departed for the neighbouring country of Nepal. After some time, the king sent word that the meteorological elements had quited, and that he could return to Tibet to teach. Śāntarakśita replied that the king should, instead, send for his college from Nalanda to come on his behalf. This well-known scholar, named Padmasambhava, was alleged to be a great tantric scholar and could thereby control the gods and arrived through his supernatural powers. Tibetan history states that Padmasambhava arrived in Tibet and calmed the spirits sufficiently enough for Śāntarakśita to return in 749 D.A. The two great scholar erected a monastery in Tibet called 'Samye'. For the next thirteen years Śāntarakśita would reside there as abbot and senior

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

teacher, helping to spread the teaching of the Buddha in Tibet. After a long and plentiful journey, Śāntarakśita finally laid his life on its altar in the year 762 A.D.. The Tibetans would come to call him "Scholar Bodhisattva."

The third great thinker that spread his roots out from Nalanda to embrace the entire Buddhist world was Kamalaśīla. He like his predecessors was a renowned professor of logic and Tantra. As a disciple of Śāntarakśita, he carried on his guru's work throughout his life. Therefore, his major work is a lengthy commentary on the Tattvasaṁgraha. The value of this great work was not exclusively its philosophical content, but also due to the lengthy historical lists it includes. Kamalaśīla left behind an invaluable histography of the philosophers and logicians of India and Tibet, listing all of the authors whose views are cited in his guru's major work. In carrying out his teacher's work he successfully defeated the Hoshang[11] and firmly established the roots of Tantra in the country that was to preserve it in the coming years.

In a grand assembly convened by Śrī Harṣa at Kānyakubja in order to explore the major treatise of the Chinese master Huien Tsang, Nalanda was represented by over one thousand scholars.[12] The whole world looked to the students from Nalanda as the final say in all things Buddhist. After ages of one famous teacher to another, it is no wonder that the school was given such acclaim. The three scholars discussed above are only a few amongst the many great men that would graduate from Nalanda and go on to influence Asia. The importance of this great institution in the intellectual history and heritage of India is truly beyond measure. One can only hope

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

that such a brief glimpse into its sacrosanct halls helps illuminate the tremendous impact it has on the Buddhist world. And so we once again close Nalanda's chapter of the great tome, we could once again fade away to an image of the great school from that distant hill-The wind bending the grass to and fro like the saffron robes so busily scurrying around inside the walls below.

References:

1. Takakusu, J., (tr.), I-Tsing's *A Record of the Buddhist Religion*, 1896, pp. 77-78.
2. Beal, Samuel, (tr.), Huien Tsang's *Buddhist Records of the Western World*, Volume 2, 1906, p. 167.
3. Vidyabhusan, S.C., *A History of Indian Logic*, Calcutta, 1921, pp. 271-272.
4. Schiefner, A., *Tārānātha's Geschichte des Buddhismus in India*, Petersburgh, 1869, pp. 132-134.
5. Watters, Thomas, *On yuan Chung's Travels in India*, Volume 2, edited by David, T. W. Rhys, 1904, p. 211.
6. Sugiura, Sadajiro, *Hindu Logic as preserved in China and Japan*, Philadelphia, 1900, p. 24.
7. Vidyabhusan, S.C., *A History of Indian Logic*, 1921, Calcutta, p. 269.
8. Sugiura, Sadajiro, *Hindu Logic as preserved in China and Japan*, Philadelphia, 1900, p. 35.
9. Keith, Arthur Berriedale, *Indian Logic and Atomism*, Oxford, 1921, p. 87.
10. Sastri, History of Nyāyaśāstra from Japanese Sources, *J.A.S.B.*, 1905, p. 177.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

11. Das, S.C., Indian Pandits in Tibet, ***Journal of Buddhist Text Society***, Part-I, 1893, pp. 1-33.
12. Beal, Samuel, (tr.), Hwaui Li Shaman's ***The Life of Hiuen Tsiang***, 1994, pp. 176-177.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Ācārya Dharmapāla of Nālandā

Bimalendra Kumar

There are two Dharmapāls - one Vijñānavādin Dharmapāla, who was the teacher of Śīlabhadra, and the other, the Dhramapāla of Suvarnadvipa. From the informations of *Sun pa ṁkḥan po* and Tārānātha and from the descriptions in the colophones of the Tibetan *Tripiṭaka*, it can be concluded that Dharmapāla was a Mahāyāna teacher who wrote several commentaries on *śāstras* of Mahāyāna such as the *Abhisamyālamkāra* (ascribed to Maitreya) and Śāntideva's Bodhicaryāvatāra. N. Aiyaswāmi Śāstri has discussed at length all the points relating to the persons and dates of these two Dharmapālas in his "On Dharmapāla," *Journal of Śri Venkatesvara Oriental Institute*, Tirupati, (Vol. 2, Part II, p. 347ff.). Again, he has discussed the date of Dharmapāla in his *Introduction to Ālambanaparikśā and Vṛtti by Dinnāga with the Commentary of Dharmapala*.[1] Tom J. F. Tillemans regard Dharmapala of Suvarndvipa as a Vijñānavādin, calling him "*a Vijñānavādin Dharmapāla of Suvarnadvipa, who was guru of Atisa Dipankaraśrījñāna*".[2] However, there is another Dharmapāla of the Thervāda school, who has composed commentaries on the texts such as Buddhaghosa's *Visuddhimagga Paramatthadīpanī* and some of the texts of *Khuddakanikāya*.

Ācārya Dharmapāla was a native of Kanchipura in South India

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

and was the son of a minister. A royal feast was arranged in his honour by the king and queen and there arose in him distaste for the worldly life and he left home without attending the feast. Travelling for some time, he reached to Nalanda and became a monk. He completed his study there and eventually became the *ācārya* of the monastery. Under his supervision, Śīlabhadra learnt all the teachings of Buddhism and attained his efficiency in explaining the subtleties of the Buddhist texts. His fame as a great Buddhist scholar spread to foreign countries. At that time a Brahmana from South India who was proud of his learning, came to Magadha and challenged Dharmapāla for a religious discourse. Dharmapāla engaged Śīlabhadra who was then only thirty years old, for initiating discussion with the Brahmana. Śīlabhadra thoroughly outwitted his opponent and succeeded in proving the soundness of his Faith. Ācārya Dharmapāla was succeeded by his illustrious disciple Śīlabhadra under whom Huien Tsang studied at Nalanda. He went to Suvarnadvipa at a ripe age.

A brief account of the life of Dharmapāla as given by Taranatha, differes in a couple of more points about the biographical details from the one given by Vidyabhushan and other scholars based on the Chinese travellers. According to Tārānātha, Dharmapāla, born in South India in a family of minstrels (bards), became famous as a minstrel and for his proficiency in the Buddhist as well as non-Buddhist Śāstras even as a young *Upāsaka*. After having ordained by and receiving instructions in *Vinaya* from Ācārya Dharmadāsa he became a great scholar and came to Madhyadeśa. He became supreme among scholars after getting instructions in *Tripiṭaka* from Dignāga. He propitiated Bodhisattva Ākāśagarbha at Vijrāsana (in Bodghayā) and received his (the latter's) vision atop the Bodhi tree. He taught

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

the doctrine at Vijrāsana for over thirty years and succeeded Śrī Candrakīrti as the Upādhyāya of Śrī Nalendra (Nālandā). Instead of begging from any other donor, he obtained his and his Sangha's maintenance from Ārya Ākāśagarbha's treasury and silenced his *thirthika* opponents by the power of *Krodhāgnidaṇḍa*. While at Vajrasana, he composed a commentary on the *Madhyamaka-Catuḥ-Śataka*.[3] He is respected in the Tibetan tradition in being counted-alongwith Āryaśūra, Rāhula and Guṇaprabhā as one of 'the Great Four.' He became supreme among scholars at that time.

Ācarya Dharmapāla was famous for his scholarship throughout the Buddhist world. Indians in that age did not suffer from the complex of having a monopoly of great learning. In fact, one of the eighty four *Sidhas*, Ratnākarasanti, who had earned the title of *Kālikālasarvjña*, omniscient of the Kali age, was a disciple of Ācarya Dharmapāla. Jñānaśrī Mitra, the great exponent of dialectics and Ratnakīrti had also sat at the feet of Ācarya Dharmapāla. Atisa Dipankara Śrījñāna had met these scholars at Vikramśila and had probably learnt a good deal from the disciples of Ācarya Dharmapāla.[4] The prince Lha-lama Yeśe-ḥod of Tibet invited Pandit Dharmapāla with three of his principal disciples named Siddhapāla, Gunapāla and Prajñāpāla, from the eastern quarter of India. From these, Gyal-wai-Śearab of Shaṅg Shuṅg took the vows of monkhood and afterwards went to Palpa in Nepal to learn *Vinaya* and philosophy from the Hinyana sage named *Pretaka*.[5] With the assistance of these, Yeśe-ḥod encouraged the teaching of religion, arts and especially *Vinaya*.

Among the works of Dharmapāla the commentaries on *Vijñaptimātratāsiddhi* and *Catuḥsataka* are famous. Dharmapāla's commentary,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Guang-bai-lun-shi-lun or "Commentary on the Extensive Hundred Treatises" has equal importance in comparison with Candrakīrti's *Bodhisattvayogācāracatuḥśataka-ṭīkā* in terms of an understanding of the philosophy of Āryadeva. The theory of perception (*pratyakṣa*) has been advocated by Dharmapāla and Candrakīrti. Candrakīrti denies perception in its capacity of an immediate, non-deceptive form of knowledge. In his opinion, an object of perception is interpreted as real only by those who have not realised voidness (*Śūnyata*). Quite in contrast to Candrakīrti Dharmapāla adopts classical *Yogācāra* positions, constructing Āryadeva's text as a refutation of *parikalpitasvabhāva* but not *paratantrasvabhāva*, despite the fact that he obstensibly comments upon a Madhyamaka text. In the words of Tillemans, Dharmapāla is an 'idealist' not only in the sense that he accepts mind dependence of all existence, but also in the fact that he recognizes the reality of mind *qua paratantra* and thus gives to mind a preferred ontological status.[6]

Dharmapāla has also written a commentary on *Ālambanaparikśā* of Dinnāga, who belonged to the school of Vasubandhu. He also wrote a small text namely *Mahāyānaśatadharmavidyādvāraśāstra*, which is available in both Chinese and Tibetan versions.[7] The Chinese version of this text maintains that the author of this text is Vasubandhu, but according to the local belief in Tibet, the author of this text is Śrīmad Dharmapāla.

Thus, from above discussions, it can be said that Ācārya Dharmapāla was famous for his scholarship throughout the Buddhist world, and his texts attracted the attention of the scholars of modern time to carry out the investigations. Unlike other eminent ācāryas of Nalanda,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

his purpose was to study more about Buddhism. According to Huien Tsang, he 'gave fragrance to the Buddha's teachings.'

References

1. Sastri, N. Aiyaswami, (ed.) *Ālambanaparīkṣa and Vṛtti by Dinnāga with the commentary of Dharmapāla*, The Adyar Library, 1942, pp. xix-xxii.
2. Tillemans, Tom J. F., *Materails for the Study of Āryadeva, Dharmapāla and Candrakirti*, Vol. I, Weiner Studien Zur Tibetologie and Buddhismuskunde, Heft 24, 1-2, Arbeitskreis for Tibetische and Budhistsche Studien, Universität Wien, Wien, 1990, p. 11, n. 26, referred to in the Book Review of *Acta Orientalia*, 53 (1992) by Akira Saito of University of Miye, Japan.
3. Mittal, Kewal Krishan, (ed.) *A Tibetan Eye-view of Indian Philosophy*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1990, p. 197.
4. Bapat, P. V. (ed.) *2500 years of Buddhism*, Publication Division, New Delhi, 1987, p. 202.
5. Chattopadhyaya, Alaka (ed.) *Tibetan Studies Sarat Cahndra Das*, K. P. Bagchi & Company, Calcutta, p. 83.
6. Cf. *Acta Orientalia* 53(1992), p. 201.
7. "An Analytical Study of the Tibetan and Chinese Version of Mahāyānaśata dharmavidyā dvāraśāstra," *Tibetan Journal*, Vol. XXIV, No. 3 Autumn, Library of Tibetan Works & Archives, Dharmaśāla, pp. 10-31.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Padmasambhava : A Missionary of Nalanda

A. Q. Ansari

In man's forward to Civilization, many thinkers, philosophers, religious leaders and scientists have made their contributions in different fields at different times and different climes in making what we know as human civilization of our times. These leaders of thought whether in the realm of scientific research or spiritual and moral advancement, have contributed much to the well-being of mankind.[1] However, in such contributions, the contribution of Indian Buddhist scholars, with their profound teaching of loving kindness occupy a prominent place in the history of Buddhism. Buddhism with its reasonable ethics, excellent theory and method and its direct teaching of loving kindness and compassion, was the first missionary religion of the world.

The concept of Trī-Ratna, in Buddhist ideology occupies a unique place in the system of missionaries activities in India & abroad. Among them the Sangha has witnessed the ideal and most disciplined way of life of Buddhist monks and nuns[2] residing in group at certain Buddha-Viharas. The system emerged and introduced for the first time by the Buddha himself. Nalanda Mahavihara is one such example- a rare and the most popular seat of Buddhist learning started by the great Gupta rulers during 4-5 century A.D. The ancient Nalanda Mahavihar is considered to be the oldest in the world, where students not only from India but also from all over the world came for their

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

studies. Eminent scholars like Fa-hien, Huien-Tsang and It-sing all from China came here for studies. Nalanda Mahavihara, was erected and established close to Rajgriha the capital of ancient Magadha 80 KM away from Patna, the modern headquarters of Bihar. It had a glorious past, hallowed by the memories of Buddha and his two chief disciples-Sariputta and Moggallān. In course of time this monastery turned into an academic institution of international repute under the royal patronage of the Guptas[3] as well Pāla rulers, who promoted it for several centuries. Consequently its rich legacy has been able to achieve a great success in enriching and disseminating Indian culture specially Buddhist ideology in the Asian countries like Tibet, China, Mongolia, Korea, Japan etc. Among these areas, Himalayan region was hard to introduce the Buddhist mission and it was virtually beyond the reach of ordinary human beings. However, there emerged a great personality in India in the form of Guru Padmasambhava, a great scholar and famous Acharya specialised in the field of Tantric Buddhism of Nalanda Mahavihara, and whose name became a milestone in the history of Himalayan Buddhism. He was most successful missionary and it is only he who could lay the strong foundations for widespread expansion of Buddhism in Tibet and Bhutan. In fact, he is regarded as the most important religious figure after the Buddha in the Himalayan region.

No historical accounts are available for the early history of this great Indian saint. However there are legendary accounts about his early life. According to them he had miraculous features. He is believed to be born in 'Uddiyana', which was situated in the border region of Kashmir and Afghanistan. It is also said that he was a famous teacher of Tantrik school of Buddhism in the famous University

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

of Nalanda. He acquired great learning and mystic powers. He contacted many great teachers including the renowned masters of Nalanda University. From his biography we learn that the Guru had invitation from great[6] masters of different schools. For example, he was taught by Prabhahasti in the three yogas of body, speech and mind; from the great master Garab Dorzee, he received heart drop of the great perfection. From Sangyey Sangwa he received the hundred emanation of the secret heart and from the great teacher Sri Simha he received the tantras of the supreme Heruka. From the great master Jampa Shenyen, he received the tantras and the Sadhana of the Lotus spirit. Thus he had strong foundation for his future mission as an experienced and skilful teacher.

His first visit to Tibet[4] was a result of an invitation by Tibetan King Thri-Song-De-bTsan. He invited him on the advise of his priest Shantarakshita for the propagation of Buddhism. According to Tibetan Traditions Guru Padmasambhava visited Tibet in 747 A. D. and preached Buddhism there. Before going to Tibet Guru Padmasambhava stayed in Nepal for sometimes. He prepared a solid ground for his forthcoming work of spreading Buddhism in Tibet. Being skilful teacher he acquired the first hand knowledge of the situations prevailing in Tibet in those days. It helped him for the successful completion of his mission in Tibet. He successfully encountered the Bon rivals which could not be done by Shantrakshita. He adopted methods of synthesis and assimilated many Bon elements in Buddhism. Brewing with missionary zeal he is said to have remained in Tibet for several years. During these years he preached and also performed miraculous feats to propagate Buddhism.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

The leading clans of Tibet were not happy to accept Buddhism as their new religion. The king and their officers met the strongest opposition. The aboriginal Bon aristocracy felt their own power and the military strength of Tibet endangered by so peaceful religion like Buddhism. One hundred and fifty years after king Shorong-b-Tsen Gampo the opposition to Buddhism remained very strong. Due to that the king Thrishrong-De-b-Tsem had to invite the most famous Indian reformer in order to help him and to defeat the Bon demons.

Guru Padmasambhava succeeded in his mission by a religious policy which is unparalleled in the histroy of world religion. He realised the power of native Bon opposition. On one hand he subdued the hostile Goels but at the same time he obliged them to become protectors of Buddhism. He engaged them as protectors of Buddhism binding them by terrific oaths. Thus he kept not only alive but also engaged them in a strict service of Buddhism. In fact he gave them a new function using their power for the cause of Buddhism. He left native Gods to remain alive for the common people of Tibet. So that they can satisfy their psychological needs.

In the history of world religion there is a tendency to exterminate a spiritual tradition and establish the new one. Guru Padmasambhava tried to omit this process. He combined past and present for the future by the methods of historical psychology and religious politics. In fact, he invited the ghosts of the past to play an important role in the change over.

Among the best known predictions of Guru Padmasambhava's biography one refers directly to Bhutan. He is a leading personality

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

in the second propagation of the Buddhist doctrine in Bhutan. According to Bhutanese tradition Guru Padmasambhava paid a visit to his Bhutanese disciple king Newoche around the time of conflict between him and Sindhuraja. He was invited by Sindhuraja and Saint Padmasambhava. He accepted the invitation and came to Eastern Bhutan via Shamgong. He adopted the same religious policy in Bhutan also.

It is said that in order to destroy evil powers he staged ritual dances of eight forms over a week. The legend says that these dances attracted the chief of the local Bon deities Sheging Karpo. The chief local Gods came in the disguise of a lion. The saint at once realised that this lion demon had stolen the power of Sindhuraja. He transformed himself into Garuda. He defeated the lion but did not destroy him; instead he made him a protector of Buddhism.

If we examine this legend from historical point of view,[5] we find that the great saint Padmashambhava used his good offices and established peace between two rival kings Sindhuraja and king Nawoche. Sindhuraja and his subjects adopted Buddhism and princess Tashi Menmo Khenden was chosen by Guru Padmasambhava as his mystic consort. Thus Guru Padmasambhava founded Buddhism by a synthesis of Native cult Bon and Buddhism. Bhutanese believe that almost all the demons of Bhutan were subdued by the Saint Padmasambhava and they were turned into guardians of Buddhism. This really means that all the Pre Buddhistic indigenous and Bon Gods were Buddhisized and were brought within the Pantheon of Buddhism by the Saint Padmasambhava though the method of synthesis and syncratism.[6]

By converting the demons of the earlier religions of Bhutan

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

as protectors of Buddhism, Guru Padmasambhava undoubtedly accepted the existence of such demons which do not form any part of the doctrine preached by the Buddha. The great teacher however used the symbols of demons known and accepted by the people of Bhutan. Thus he could come on the same grade as his newly converted disciples. After that Guru tried to show that evil also was not completely evil. It can also be converted for the benefit of mankind. In the monastery of Bhutan we can see even now the representation of fearsome deities. But these ferocious evil powers also have been converted as the destroyers of ignorance. In Bhutan Guru Padmasambhava went to common people. These simple peoples believed in demons. The Guru knew how to preach his doctrine to different grades of people according to their mental capability. He also knew how to deal with the situation prevailing in Bhutan. It was in fact the method and skilful ways of Guru Padmasambhava which assured the simple people of Bhutan.

It is also interesting here to note that the Guru manifested himself in several places at the same time in different forms. Each of these forms suited to the teachings of the Dharma and in accordance with the mental liking of the people to have manifested himself including his form as Padmasambhava.[7]

Besides being a successful missionary the Guru also was a great promoter of the construction work of many Buddhist temples and stupas in the Himalyan region. Guru Padmasambhava gained a great reputation by the building, The Jampa Lakhang. The old Kyichu Lakhang also was built around the cave where the Guru sat in the meditation. These remocan was raided in memory to an eight year old Tibetan Princess who accompany Guru to Bumthang. Similarly

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

many other monasteries were also built at the holy places visited by Guru or blessed by him.[8]

Thus, from this brief account of this great Indian teacher of Nalanda, it is clear that in those early days of human civilization he worked for the propagation of Noble ideas among the simplest people. He had shown that religion should not be forced on others. On the contrary, a religion preacher should win the hearts of the people and convince them about the utility of new faith. He should also not disturb their original culture. In fact, Guru Padmasambhava remains unparalleled in the history of religious features throughout the whole world. In Tibet, Guruji is still worshipped in the form of Guru Rinpoche, the galaxy of the highest spiritualism.

References

1. Ansari, A. Q., *Archaeological Remains of Bodhgaya*, 1990, pp. 9-13.
2. *Ibid.*
3. Barua, D. K., *Nava Nalanda Mahavihara at a Glance*, pp. 1-3.
4. Hegardt, Gudrun, 'From Nalanda to Province', *IBC*, 1980, p. 139.
5. Kumar Subodh, Guru Padmasambhava, *IBC*, 1988, pp. 168-70.
6. Stein, R. A., *Tibetan Civilization*, pp. 37-105.
7. Samphel, Mr. , *Tibetan Buddhism - Past and Present*, Council for Religion & Cultural Affairs of His Holiness the Dalai Lama, Dharmasala, 1982, pp. 5-17.
8. *Op. cit.*, pp. 5-7.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

The Concept of self-natures, mainly based on Madhyānta Vibhāga Sāstra of Ārya Maitreya

Prabhakar Mishra

There are three self-natures, namely, *Parikalpita*, *Paratantra*, and *Pariniṣpanna*.

The exact character of the *Parikalpita* self-nature is determined with reference to the reality and unreality of *Pudgala* (souls) and *dharma* (elements). The affirmation of the reality of soul and elements is called *samāropa* (superimposition), and their denial is called *apavāda* (negation). The Yogācāra philosopher steers clear of these two extremes of superimposition and negation. The essence of the *Parikalpdita* self-nature consists in the avoidance of the two extremes, namely, superimposition and negation in respect of souls and elements. In other words, the understanding of the exact character of the self-nature of the *Parikalpita* is possible only when the philosophies of superimposition and negation of the *Pudgala* and the *dharma* are abandoned.

The *Parikalpita* object is non-existent and unreal. But this unreality does not mean the absolute negation of all practical value of the *Parikalpita* self-nature. The Yogācāra philosopher does not accept the reality of anything over and above pure consciousness, but at the same time he does not deny the practical utility or pragmatic

RajGuṛu Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

validity of the external objects of perception. The upshot is that the external objects are ontologically unreal but they have provisional reality in as much as they serve the practical purpose.[1]

The true character of the *Paratantra* self-nature is to be understood with reference to the knower-known, subject-object (grāhya-grāhaka) relationship. The subject as well as the object are non-existent as they have no ontological status but at the same time their provisional existence cannot be denied as they have practical utility. The error in the subject-object conception is due to its origin in the act of superimposition of such relationship on soul (*Pudgala*) and the elements (*dharma*) which are in themselves free from such relationship. The Yogācāra philosopher rejects the act of superimposition as well as the act of negation in the determination of the *Paratantra* self-nature of things.[2]

Technically speaking there is no scope for error in the case of the *Parikalpita* object because it is non-existent whereas in the case of *Paratantra* one, the error is most apparent, in as much as the subject-object relationship is due to erroneous superimposition of the non-existent attribute on what is existent.[3]

The essence of the *Parinispanna* self-nature consists in the exclusion of the view that the Śūnyatā is absolutely a positive or a negative entity. The affirmation of the positive character of Śūnyatā is a case of superimposition (*samāropa*) whereas its denial is an instance of negation (*apavāda*). The Śūnyatā is neither absolutely existence nor absolutely non-existence.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

The appreciation of the *Parikalpita* self-nature tantamounts to the rejection of the view that the soul and the elements are real entities on the one hand, and admission of the view that they have not even the provisional reality that serves any useful purpose. There were philosophers who believed in the reality of eternal souls, such as the sāṁkhya-yoga, Nyāya-Vaiśeṣika, Jaina and similar thinkers. On the other hand, there were orthodox Buddhists who accepted the reality of elements physical and psychological. According to Yogācāra philosophers however, the souls as well as the elements were purely imaginary entities enjoying only a *Parikalpita* self-nature.

The *Paratantra* self-nature relates to the causally determined elements which lie at the basis of the concepts of the knower and the known (grāhya-grāhaka). These two concepts are wrong notions though their basis is not unreal. The *Paratantra* self-nature, therefore, is a mixture of error and truth, the error being related to the appearance of the known and the knower, the truth being related to the basis, namely the causally determined elements.

The *Pariniṣpanna* self-nature consists in *Śūnyatā* which is neither absolute existence nor absolute non-existence. *Śūnyatā* is neither absolute negation nor absolute affirmation. It is neither absolute-being nor absolute non-being.[5]

In Yogācāra philosophy the concepts of *anityatā*, *dukhatā*, *Śūnyatā* and *anātamatā* have acquired new meanings in the light of the concepts of the threefold self-natures.

Anityatā as applied to the *Parikalpita* self-nature stands for eternal non-existence (*nitya-asattā*). In the case of *Paratantra* self-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

nature, *anityatā* refers to the origination and cessation of the causally determined elements. *Anityā* in connection with the *Parinispanna* self-nature stands for the causal and extraneous purity and impurity of the pure consciousness.[6]

Dukhatā in relation to the *Parikalpita* self-nature stands for purely imaginary sense of suffering. Such suffering is technically called *upādāna dukhatā*, because it is due to the false belief in and clinging (*upādāna*) to the soul and the elements which are merely imaginary entities. In the *Paratantra* self-nature *dukhatā* stands for three fold suffering, namely, the actual feeling of suffering, originating or resulting from the change occurring in things and suffering inherent in the composite nature. *So far as the Parinispanna self-nature is concerned, the suffering of the Paratnatra self-nature, though in fact is the latter, ever remains untouched by it.*[7]

Śūnyatā as applied to the *Parikalpita* self-nature means absolute non-existence (*abhāva*). In the case of the *Paratantra* self-nature, it stands for the non-existence of the apparent subject-object relationship in substratum that is existent. In other words, it is non-existence of the mode of appearance (*atadbhāva*) and not absolute non-existence (*abhāva*) of the other things itself. *Śūnyatā* par excellence belongs to the *Parinispanna* self-nature. It is *Śūnyatā* inherent, pure and simple.[8]

As regards the *anātamatā* in the *Parikalpita* self-nature, it has no character (*alakṣaṇa*). The latter being a pure entity, a figment of imagination. The *Paratantra* entity has a character of its own, which, however, is peculiar and unique (*vilakṣaṇa*). The *anatamatā* in the case of the *Parinispanna* self-nature is identical with the *Parinispanna* self-nature itself (*svalakṣaṇa*) and is *nairātmya* full and complete.[9]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Each of the four noble truths, namely, *dukkha* (suffering), *samudaya* (cause of suffering) *nirodh* (cessation of suffering) and *mārga* (path leading to cessation of suffering), has also three self-natures.

have already considered the three-fold self-nature of the noble truth of *dukkha*.

As regards the threefold self-nature of *samudaya* it is said that our natural inclinations, predispositions, instincts and habits (*vāsanā*) constitute the *Parikalpita* self-nature. The rising (*samutthāna*) of *karman* and the affliction and defilements (*kleśa*) fall under the *Paratantra* self-nature, and the non separation (*ansaṁyoga*) of the cover from the truth (*tathatā*) of pure consciousness refers to the *Pariniṣpanna* self-nature.[10]

Here the Yogācāra philosophers' view of creation of the psycho-physical world has found a clear exposition. There are inherent tendencies, propensities and urges that make up the *parikalpita* universe raised up by means of pure imagination. The Yogācāra philosopher does not, however, say that there is no basis of such imagination. These are the causally determined elements, physical and psychological that lie at the root of concepts, ideas and imaginations. This universal causality is recognised as the *Paratantra* self-nature of things. If the *Parikalpita* is pure appearance the *Paratantra* is mixture of truth and appearance. Causality is truth. Subject-object relationship is appearance. Causality is not without any basis of its own, which is beyond causality and also the substratum qua the *Pariniṣpanna* self-nature. Even a thing denoted by a name or a word has, it is said, the three self-nature. The simple thing denoted by a word has a *Parikalpita* self-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

nature, but it is not totally rootless and as such it has a *paratantra* character, in so far as it is a caused event. In fact, nothing can be uncaused according to Buddhism in all its branches. The *Parikalpita*, thus, is ultimately not absolutely devoid of the *paratantra* nature. Similarly the *Paratantra* has also its root in the *parinispanna*, though the latter is inherently devoid of any bearing on the *paratantra* and the *Parikalpita* self-natures. The ultimate reality, according to the Yogācāra philosopher, is pure consciousness. But this consciousness is also the final basis of all appearances causally determined or simply causal in nature.[11]

Similarly, the noble truth of nirodh is also threefold. Things do not arise at all, being merely imaginary in nature, *parikalpita*. There is no origination of *parikalpita* in true sense of the term. In the same way there is neither subject nor the object, neither the knower nor the known. There is unreal origination of the knower and the known. The *nirodha* qua *parinispanna* self-nature consists in the elimination of the two defilements (*mala*), namely, the cover of the attachment and the like (*rāgadhyāvāsanā*) and false notions (*parikalpanā*). The tranquilisation of the defilements of the attachment and the like is effected by uprooting the seed (*bīja*) of the base by means immaculate (*anāśrva*) knowledge. This is called *Pratisaṁkhyā nirodha*. The tranquilization of the defilement of imagination by means of the non-dual knowledge of the truth is called *tathatā*. This two fold tranquilisation is *Parinispanna* self-nature. This last *nirodha* is called *Pṛakṛti-nirodha*, i.e., *nirodha* inherent in the nature of things.[12]

The criterion of threefold self-natures is also applicable to the noble truth of the eightfold path (*mārgānga*). The *Parikalpita* self-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

nature is to be known, the *paratantra* is to be known and got rid of, the *parinispanna* is to be known, attained and realized.[13] The *parikalpita* is unreal and non-existent and so it is only to be known; there being no need of its being abandoned in as much as a non-existent entity is ipsofacto unfit to be abandoned. The *paratantra* is partly a real entity in its positive aspect of *Karman* and Kleśa. The unreal and non-existent aspect of this *paratantra* is to be known and the real and the positive aspect of its consisting in *Karman* and Kleśa is to be abandoned. As regards as the *Parinispanna* self-nature or the *tathatā*, it is to be known, attained and realised; there being nothing in it that needs to be abandoned.

References

1. *MVS*, p. 86
   आत्मरुपादयश्च धर्मास्तत्प्रतिभासविज्ञानव्यतिरिक्तस्य
   तदालम्बन भूता: परमार्थत: सन्तीत्यभिनिवेश: समारोप
   दर्शनम्! व्यहारर्थोऽपि न सन्तीत्ययवाददर्शनम्।
2. *Ibid.*, Cf.
   ग्राह्य ग्राहक प्रतिभास भ्रान्तिर्या धर्मेण पुद्गलेन च
   गृह्यते सा यदि तत्वेनैवास्तीत्यभिनिविशते एवं ग्राह्यग्राहक समारोप:।
   अथ ग्राह्यस्येव ग्राहकस्याप्यभावमभिनिविशते एवं ग्राह्यग्राहकपवाद:।
3. *Ibid.*, Cf. p. 85.
   a. तस्मादसदात्मकत्वाद भ्रान्तित्वाच्च परिकल्पितलक्षणमसत्वम्।
   b. *Ibid*, p. 86,
      ग्राह्यग्राहक प्रतिभासभ्रान्तिर्या धर्मेण पुद्गलेन च
      गृह्यते सा यदि तत्वैनेवास्तीत्यभिनिवेश एवं ग्राह्यग्राहक समारोप:
      अथ ग्राह्यस्येव ग्राहकस्याप्यभावमभिनिविशते एवं ग्राह्यग्राहकापवाद:।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

4. *Ibid*., p. 87.
यदि शून्यतां भाव एवेति समनुपश्यति, एवं भाव समारोपदर्शनं भवति। अथाऽभाव एवेत्येवमभावदर्शनम्।

5. *Ibid*., Cf. p.87.
यस्य लक्षणस्य ज्ञानान्न ते भावाभाव दर्शने प्रवर्तेते तत्परिनिष्पन्न स्वभावे तत्वलक्षण मिति। तच्च भावाऽभाव विमुक्त स्वभावम्। तज्ज्ञानाद्धि परिनिष्पन्ने स्वभावे भावाऽभाव प्रदर्शनं न प्रवर्ततें।

6. *MV*, III.5 cd-6ab.
Asad-arthȯ hy anityârtha utapāda-vyaya-lakṣaṇah||
Samalâmala-bhāvena mul-tatve yathā-kramaṁ|

7. *Ibid*., III-6.8.
Ḍuḥkham ādāna lakṣmâkhyaṁ
samabandhenâ paraṁ mataṁ||

8. *Ibid*., III 7ab.
Abhāvaścâpy atad-bhāvaḥ pṛakṛḥi Śūnyatā maṭā.

9. *Ibid*., III. 7cd-a.
अलक्षण च नैरात्मयं तद्विलक्षणमेव च।। स्वलक्षणञ्च निर्दिष्टम्

10. *MV*, III. 8cd.
वासनाऽथ समुत्थानमविसंयोगं एव च।

11. Cf. *MVS*, p. 106.
रुपवेदने यावत्संस्कृता संस्कृतमिति योनामाभिधेयो भावः सोऽपि परिकल्पित-परतंत्र-परिनिष्पन्नस्वभावो वेदितव्यः। कथम? तत्र रुपादि स्वाभावप्रज्ञसत्वात् परिकल्पितः प्रज्ञपत्यधिष्यानभावत् परतंत्रः प्रत्यय परतन्त्रात्वा तस्यैव रूपादिभावात्यन्तविगतत्वं परिनिष्पन्नः।

12. *MVS*, p. 92.
मलं द्विविधं रागाधावरणं परिकल्पितश्च। तत्राऽनास्रवेण ज्ञानेनाश्रयाद्बीज उद्दते ... परिकल्पितमलस्याऽनुत्पादात्मिका शांतिस्तथता।

13. *MV*, III, 9cd-10a.
parijñāyāṁ prahāṇe ca prāpti-sākṣātkṛtavayaṁ||
mārgga-satyaṁ samākhyātaṁ|

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Tāntric Buddhism in Nālandā with special reference to its relation with Orissan Buddhist Centre

Bijayananda Kar

Introduction

Tāntric Buddhism is broadly indentified as Tantrayāna and it has a coverage of such formulations as Vajrayāna, Kālacakrayāna and Sahajayāna. While Hinayāna or Sāvakayāna is found to be predominantly ethical or moral and Mahāyāna is found to have philosophical depth of analysis. Tantrayānas has promulgated a profound esotericism. It prescribes an esoteric system of *Sādhanā* with the background of Mahāyāna philosophical position.

Around 800 A.D. a number of Buddhist Tantricas appeared who evolved various tāntric practices/rituals and were known as Sādhakas. They were said to be the composer of *Sādhanamālās*. The protective magical spells usually identified as *dhāraṇīs* as the chanting having a magical effect (*parittas*) figured most in such sādhanās and number of manuscripts (belonging to 600-700 A.D) containg those have been discovered from Central Asia. The Mahāyāna texts like *Mahāsannipāta sūtra* and *Saddarma-Puṇḍarīk* of 100 A.D. have distinct reference to such *dhāraṇīs*.

The Tāntric sādhakās of this period affiliated themselves to

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Mādhyamika or Yogācāra darśana. They all held that phenomenal world and the ultimate reality is identical. There is no difference between *saṁsāra* and *nirvāna*. They subscribed to the oneness of the universe (*tathatā/ samatā/śunyatā*). For them , there is no basic difference between pravṛtti and nivṛtti, so also between *saṁvṛti* and paramārtha. They prescribed a number of activities for attaining the highest e.g. *caryā* or tāntric practices, *dhyāna* or meditation, homa or offering of oblations, *japa* or muttering of prayers *Maṇḍala* or mystical diagrams, *Kriyā* or rites, *Mantra* or Magical spells, *Mudrā* or finger poses, *nīyama* or austerities, *saucācāra* or cleanliness in performing rituals and sila or moral sanctity. All these were aided by *haṭha-yoga* or concentration acquired by means of artificial aids. and also the addition of the process of prāṇāyāma. The Tantric Buddha was to have a formal initiation (*abhiśeka*) and was to be guided by a *guru* (Spiritual mentor).

The Tibetan tradition of Buddism which has been well preserved in the documentation made by Tārānātha reveals that Tāntrism had its origin since the time of Ācārya Asanga in whose time there was the practice of *Anuttarayoga* (i.e, the tāntric meditation of realising the truth) giving more prominence to *yoga tantra* instead of *Karma-tantra*. During the famous Pāla kings of Bengal of 800 A.D, there were the practices of *yoga siddhis* and there were about 84 prominent Siddhācāryas widely spread in some parts of Kashmir and the eastern India, Bengal, Bihar (specially Magadha) and Orissa. According to Tārānātha, King Devapāla (810-850 A. D.) was a staunch Buddhist and during his time, Bālaputradeva of the Śailendra dynasty granted five villeges to endow a monastery at Nālandā. Devapāla appointed a Buddhist priest of Nāgarahāra (Jalālābad) as the head of Nālandā

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Monastery. This was the origin of the famous Buddhist University. (Nālandā Vihāra).

Tantra & its Buddhist tradition

The Word : *tantra* (derived from the root "tan") admits multiple meanings. Kullaka Bhatta holds that there are two types of *Śruti* : *Vaidika* and *Tāntrika*. Its is said that *Tantra* is the fifth Veda. It is expressed in the cult of *Śakti* worship which is not prominent in the Veda. So far as Buddhism is concerned, the element of *Tantra* is noticed in some early Buddhist sources. In the *Mahāvagga*, there is the mention of magical powers and the *Cullavaggā* has the reference of *Bhikkhus* carrying human skulls as bowls. But all such references are so meagre that it is quite difficult to trace the matured form of Buddhist Tāntrism before 700 A.D. There are two primary Buddhist Treaties, viz., *Gūhyasamāja tantra and Tathāgata guhyaka sūtra* which deal with tantras. The *Mahāyāna Sūtras* were gradually supplanted by tantras. For instance, the *Mañjuśrī Mūla Kalpa* which is also named as *Mahāvaipulya. Mahāyāna Sūtra* was rendered as Tantra in the Tibetan Source. The *Prajñāpāramitā Sūtra* was commonly used as a *dhāraṇi* and the *Prajñāpāramitā Hrdayo Sūtra* that is preserved in Japan (Huriuzi monastery) is said to have alleviated all pains. In Chapter VIII of the *Sukhāvativyūha* of (100 A.D and translated into Chinese in 200 A.D.), *dhāraṇis* were received by persons who enjoyed the pleasure of Sukhavāti. In the *Laṇkāvatāra Sūtra* (400 A.D.) magical spells for protecting men against snake, demons and ghosts are enumerated.

Thus it seems plausible that Mantrayāna is, in due course, evolved from Mahāyāna and has attained almost an independent status comprising of mystic practices, like *mudrā*, *maṇḍala*, *abhiṣeka* and *samādhi*.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

The six forms of esoteric rituals called *abhicāra* are : *Māraṇa* (Killing), *Mohana* (enchanting), *Staṁbhana* (paralysing), *Vidveṣaṇa* (envying), *Uccāṭana* (exciting) and *Vaśīkaraṇa* (Subduing). Those are accompanied by five further steps, called as *pañca makāras*, viz., *Madya* (wine), *Māṅsa* (meat), *Matsya* (fish), *Mudrā* (Coin) and *Maithuna* (Sexual intercourse). Introduction of all these practices into the fold of Buddhism has paved the way of the origin and development of Tāntric Buddhism and thus the former moral and philosophical tone of Buddhist thought found in Hinayāna and Mahāyāna have been found tampered to a considerable degree.

Vajrayāna

As hinted before, Tantrayāna broadly includes Vajrayāna, Kālacakrayāna and Sahajayāna, there appears to be certain distinctiveness so far as these three formulations are concerned. Vajrayāna technically connotes the path of perfect void (*Śūnya*) by means of which the immutable nature of *ātman* and of the *dharma* can be attained. The *Advaya Vajra Samgraha* holds that *Śūnyatā* is *Vajra*.. It is further held that *Sattva* means pure awareness (*jñāna mātratā*) and the identity of *Vajra* and *Sattva* stands for *Vajrasattva*. According to the *Gūhya-samāja-tantra* : an authoritative text of *Vajrayāna*, *Vajrasattva* is the symbolic representation of the *Abhutaparikalpa* of the Yogacārins where *Śūnyatā* and *vyāvahārika jagat* in the form of pure experience (*vijñaptimātratā*) are realised as one and the same. Vajrayāna is generally classified into four types of tantra, viz., *Kriyātantra*, *Caryātantra*, *Yogatantra* and *Anuttara tantra*. The first two of these are meant for the beginners while the last for the matured *Sādhakas*.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Kālacakra Yāna

It is said to be a coarse tāntric evolution of the Ādi Buddha doctriṇe coupled with mystical touch of *mantras* and it is set to explain *sṛṣṭi* and the *śakti* of nature by the union of *Kāli* not only with Dhyānī Buddhas but also with Ādi Buddha. Kāla means time, death, and destruction. It is the whirl of time where a yogic process is prescribed to protect one-self from the influence of *Kāla*. According to *Kālacakra tantra* and *Tantrāloka*, it is a system of yoga which moves the universe in the body of man and introverts the macrocosmic forces of time in the process of human organism. In other words, it identifies the universe with human body and that of explaining *Kāla* with reference to the functions of the vital air spread through the whole nervous system. (It has the resemblance with the *Pinda-Brahmāṇḍa* theory of the latter Orissan Vaisnava Tantricas.)

Sahaja Yāna

Sahaja literally means easy and *yāna* means path, in the technical Buddhist sense it defies all definitions. According to Tillopāda *Sahaja* is a state where all thought is exhausted and the *prāṇa* or the vital air comes to a cessation. The idea of *Sahaja* is explained by the Siddhas negatively discarding all positive descriptions. The state of Sahaja is compared with that of *tathatā* of Aśvaghosa, *Śūnyatā* of Nāgārjuna, *Vijñaptimātrāta* of the Vijñanavādins, *Vajra Sattva* or *Vajradhātu* of the Vajrayānis. In addition to all these philosophical suggestions, *Sahaja* is also treated as the fulfilment of primitive instincts and desires. According to Lūipā, a prominent Sahajayānist, meditation has no fruitful consequence. He recommends for giving up of all austere yogic practices. The Sahajiās repudiate all gods and goddesses

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

advocated in Mahāyāna and Vajrayāna. Buddha, according to it, resides in body only. Thus worshipping of the physical body is in tune with the propitiation of natural instincts including sex. *Sahaja-yoga* consists of embracing the female *sakti* variously called as the Cāṅadālī, Doṁbī, Śavarī, Yoginī, Nairātma Sahaja Sundarī. The bliss that is said to have been derived from this sexoyogic practice is generally classified into four stages; *Ānanda*, *Paramānanda*, *Viramānanda* and *Sahajānada*, which is also termed as *Mahasukha*. It is like the vacant sky and yet cool and sweet.

Nālānda : Its Significance in Buddhist Tantrism

Nālandā came into prominence in and around early 9th century so far as the Buddhist learning is concerned. It had not only been established by the patronage of the Pāla rulers and had attracted the Buddhist monks and preachers for a steady settlement from the Buddhist orthodox point of view, but it also had great attraction for the dārśanikas, and sanyāsīs from different parts of the entire sub-continent including foreign scholars and pundits from the other parts of the Asiatic world. The Chinese travellers like Yuan Chwang, I-tsing, had good deal of reference about this great citadel of Buddhist learning of philosophy, religion, culture and art. Nālandā was considered to be the topmost Buddhist centre of learning in the whole of Asia during 800-1000 A.D.

So far as Tāntric Buddhism is concerned, Nālandā also had its prominent share in discussing as well as spreading the Tāntric religio-philosophic message to different concerned areas with positive consequence. There is difference of opinions among the scholars about the origin of *tantra*. According to Mm. H. P. Sastri, Kubjikā Tantra

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

was of Chinese origin and it was from there, it came to India. But from the Tibetan tradition (source; *Pāg-sām-jon-sañg*), Tāntric Buddhism first developed in Uddiyāna. Of course, Mm. H. P. Sastri has identified Uḍdiyana as same as Orissa. It is interesting to note that the earlier referred to *Kubjikā Tantra* mentions Virajā as the Tāntric goddess of Uḍdīyāna and that is identified as the famous Tantra *pīṭha*: of devi-cult: Jajpur, nearby which there was the establishment of the famous Buddhist monastic University: Ratnagiri in the 800 A.D.

Some Prominent Tantrayānis

The great tantrayāni: Saraha was the high priest (Ācārya) of the University of Nālandā. About Saraha/Sarahapāda/Rāhulabhadra, the Bstāñ-hgyur plate mentions that he belongs to Uḍḍīyāna while according to Tārānātha (the famous Tibetan authority) he was born in Odiviśā. It is needless to mention that scholars have identified Uḍḍīyāna and Odiviśā as Orissa. Saraha is attributed with the authorship of at least 25 tāntric works including four Dohās in the *Caryā-carya*. Scholars like Corier suggests that there is more than one Saraha. In any case, it is held that Saraha one belonging to 800 A.D. during the reign of Śubhakara deva I, of the Bhamakara dynasty in Orissa and the other, as the author of the Dohās, belonging to 1000 A.D.

The disciple of Saraha was Nāgārjuna (700 A.D.) who was a great Tantrayānist and was not the same as Mādhyamika Nāgārjuna of Śūnyavāda fame (200 A.D.). Tāntric Nāgārjuna was originally residing in Śrīparvata and that was subsequently named after him as Nāgārjuna koṇḍa. He was born at Kohara (near Kāñchi) and was educated at Nālandā under the tutorship of Rahulabhadra/Saraha. He practised the *sādhanās* of Mahāmāyurī, Kurukullā and Mahākāla. He was credited

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

with a number of super-natural powers and magical spells. Two of his *Sādhanās* are preserved in the *Sādhanamālā* that related to the worship of Vajratārā and Ekajatā. He also composed some works on *Gūhya Samāja Tantra*.

Savarīpā was the disciple of Tāntric Nāgārjuna and was the tutor of Luīpā. According to Rahula Sankṛtyāna, Luīpā belonged to Magadha and was a Kāyastha (769-809 A.D.). Of course, there is a reference about another younger Luīpā, in the *Abhisamaya Mañjari* composed by Śāntrakṣita who was said to have been born in Chandra-dvīpa of Bengal and the scholars have found reasons to associate the younger Luīpā with the origin of *Nātha* cult. According to Tārānātha, the older Luīpā had a disciple: Vajraghanta, who, after attaining *siddhi* or excellence propagated the Guhyatantra and converted number of people to Tantrayana. It is Kambala, who is identified as one of the most prominent disciples of Vajraghaṇṭa. According to Rāhul Sankṛtyāna, Kambala flourished during the reign of Devapāla (810-850 A.D.) and it is said that he wrote six works or Heruka Sādhanā, besides a collection of Dohās entitled *Kambalagtīkā*. According to Tārānātha, Kambala and his associate Padmavajra jointly introduced Hevajra Tantra, an offshoot of Vajrayāna. Padmavajra is famous for composing the important work: *Gūhya Siddhi*.

Padmavajra's disciple was Anaṅga-vajra, who was famous for his work: *Prajñopāya-viniścaya-siddhi*, a lucid expository work on Vajrayāna. Indrabhūti, the king of Uḍḍiyāna, was the disciple of Anaṅgavajra according to Binoyatosh Bhattā-chārya. His famous work: *Jñāna Siddhi* expounds the doctrine of the five Dhyānī Buddhas. His associate, Padmasambhava, who according to Rāhul Sankṛtyāna, accompanied

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Śāntrakṣita in his excursion to Tibet. He remained in Tibet during 780-795 A.D. and established a great monastery at Bsām-Ye, after the model of the Odantapurī Vihāra in Magadha. It was after him, the followers of Bonpā religious cult of Tibet evolved a synthetic Indo-Tibetan mysticism called as Lāmāism.

Indrabhūti's sister Lakṣmīkāra was revered as one of the 84 *Siddhas* and was responsible for introducing Sahajayāna, a definite departure from the trend of Vajrayāna. She gave a turning point to Tantrayāna by introducing such changes from the worship of Dhyānī Buddhas to the emphasis on physical gratification.

There were other *siddhas* like Jālaṇdharīpāda, Virūpā etc. who contributed to Sahajayāna without being hostile to the practice of Vajrayāna and contributed, in their own way, to the cause of Tāntric Buddhism. Some of their writings are preserved in the Tibetan translation in the Bṣṭan-hgyur. Rāhul Sankṛtyāna holds the view that the disciple of Jālandhara was Kānhupā (Kṛṣṇapāda) who was a Kāyastha living at Somapurī during the reign of Devapāla (900-950 A.D.). He is believed to be the author of a number of Buddhist Tantric works, preserved in the list of Bṣṭan-hgyur. In this connection, a reference about the work: *Bauddha Gāna O Dohā* needs to be mentioned, which embodies the philosophical aspects of the Tāntrism. The work contains; *Caryā carya viniśchaya, Dohākośa* of Sarojvajra, *Dohākośa* of Kṛṣṇachārya (identified as Kāhnupāda by Dr. S. K. Chatterjee) and portions of Dākārṇava. The language of the *Bauddha Gāna O Dohā* is variously viewed by the linguists and researchers. Dr. Suniti Kumar Chatterji treats it to be a form of ancient Bengali. Dr. Karunakara Kar holds it to be early form of Oriya and Rāhul Sankṛtyāna declares it to

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

be old Bihari (Maithili). Of course, the reason for such diverse of opinion seems to be the point that the early Pāli language was gradually evolving itself into different forms and that were noticed in this work as a whole.

Conclusion

This brief study of Tāntrism shows the important link between Bihar's Nālandā and its counterpart in Orissa, i.e. Ratnagiri, as far as different trends of Tāntrism are taken into account. Not only Nālandā but also Vikramśilā had its linkage with Orissan Centre of Buddhist learning and research in the field of Tantra. The *Siddhācāryas* contributed significantly to the rise and development of Tantrayāna and the movement had an appeal among the mass for certain period.

References

1. Winternitz, M., *History of Indian Literature*.
2. Bhattacharya, Binoyotosh, *An Introduction to Buddhist Esotericism*.
3. Bhattacharya, Binoyotosh, *Sādhanamālā*.
4. Dasgupta, S. B., *An Introduction to Tāntric buddhism*.
5. Dasgupta, S. B., *Obscure Religious Cult*.
6. Kar, Karunakara, *Bauddha Gāna of Dohā*, Utkal University Publication, Bhubaneshwar.
7. Chatterji, Suniti Kumar, *Origin and Development of Bengali Language*.
8. Dutta, Bhupendranath, *Mystical Tales of Lāmā Tārānāth*.
9. Sahu, Nabin Kumar, Buddhism in Orissa, Utkal University Publication, Bhubaneshwar, 1958 (with onje opinion note by Dr. Evanswentz, W. Y. of Jesus College, Oxfrd and foreword by Prof. Dutt, Nalinaksha of Calcutta University).

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Nalanda in the eyes of Tibetan Pilgrims

V. K. Sharma

The cultural relation between India and Tibet began at the time of Tibetan king Sam-bsan-Sgam-pa in the 7th century A.D. He sent a group of scholars for studying in India. A Tibetan minister named Thon-mi-Sambhota was the incharge of the group. The minister was a genius. He was developing the Tibetan Script on the basis of some Indian script. Moreover, he was accredited with preparing Tibetan grammar.[1] Afterwards many Tibetan pilgrims and scholars visited India particularly Nalanda to quench their thurst of knowledge. But unfortunately we have no records of their visits, save Chaglo-Tsā-ba chos-rje-dpal (Ven. Dharmasvāmin) whose travel records are available.[2]

Ven. Dharmasvāmin's Tibetan name was Chaglo-Tsa-ba-Chos-rje-dpal. His father and grand father were Tantric. Most probably he was born in 1204 A.D. He received both his early and higher education at Tibet. He had mastered over Sabdavidyā (grammar) and Adhyātmavidyā (philosophy). He was well versed in drawing Mandals. He had a sharp memory. In reciting books he did not require to hold palm in his hand. He was studious and always remained in close touch with pen and ink. In this regard he was very much close to Hindu Naishthika Brahmacharin. He was not only interested in Indian scholarship but also in Indian scholars. In his note he had

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

gratefully described the legendary life of Kalidas and *Sāstrārth* between Chandrakirti and Chandragomin.[3]

He completed his studies in Tibet up to the age of 29 years and then he decided to go to Nepal, which was then a famous centre of higher Indian studies. He spent eight years studying in Nepal. At Nepal Ven. Ratnarakshita and Ven. Ravidra were his preceptors there.Both of these precepters were from India. Ven. Ratnarakshilā was famous in *Mandal-sādhanā*, *guhyasamāja* and *vajravati* whereas Ven. Ravindra was master of *Pitakas*. The latter had a number of disciples under him and perhaps more famous a teacher of the two.[4]

After completing his education in Nepla, Dharmasvāmin decided to go to India in 1234 A.D. He was then 37 years of age.[5] Bihar was the centre of Buddhist learning at that time. It was fully disturbed due to Muslim invasions. Life and property of Hindus and Buddhists were not safe. Non-Indian Buddhist had to face a lot of difficultics in way. That is why when ven. Dharmasvāmin decided to proceed to Bihar, many of his well wishers dissuaded him. But he was firm, a man of resolute will and firm decision. To visit and to pay respect to this holy land were in his ambition which had nursed as embnoy from his childhood. His two favourite teachers Ven. Tsan' pa Gye-ne and Ven. Ravindra encouraged him. Tsan'pa Gye-ne encouraging him said, "There will be no danger, even if you were to go to India." We father and son i.e. Guru and disciple) shall meet again." With this firm decision Ven. Dhrmasvāmin started his journey all alone in 1234 A.D. at the age of 37. He reached Bodh Gaya before Vaisakhi Purnima. He paid his respect to Lord Buddha. He observed vassāvāsa there. Then he started for Nalanda. In his way he visited Gridhhakuta

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

and Rajagaha. He studied with Yasomitra there for four months and then he started his journey to Nalanda.

According to Ven. Dharmasvāmin Nalanda was called Nalendra or Narendra. This pronunciation may be either due to Tibetan pronunciation or it may be because Nalanda was built by former Rājās. Most probably it may be the Tibetan derivation based upon apabbhramsa.[6] According to Dharmasvāmin Nalanda was situated on the further bank of Ganges and at a distance of about two days to the south-west of the Vajrāsana. Perhaps both these descriptions are incorrect. Neither Nalanda is situated on the bank of the river Ganges nor is it south-west of Vajrāsana. Most probably Dharmasvāmin means further away from the bank of river Ganges not on the bank of Ganges proper. Again Nalanda is situated on the north-east of the vajrāsana. According to Ven. Dhramsvāmin Nalanda was at a distance of two day's journey to Vajrāsana, seems correct.

Our pilgrim's account refers to Sītavana, the great cemetery to the north-west of Nalanda. The great cemetry ground of Sītavana was situated in a treeless place, clearing a dense forest. In this forest there were numerous venomous snakes. The head of those snakes were black. Their bodies were spotted and they were of man's thigh size. Those snakes used to shake and emit a cracking noise when they moved about.[7] This account of Tibetan pilgrim reminds us to one of the derivation of Nalanda, based upon a big snake residing in a tank nearby Nalanda.

Ven. Dharmasvāmin gave a beautiful topographical details of Nalanda - "It had seven great lofty pinnacles in the centre. On the

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

outside towards the north, stood fourteen lofty pinnacles. Outside it there were about 80 small *vihārās*."[8] Possibly the seven great lofty pinnacles in the centre were the structures in the stupa row, the remnants of four of which can be seen at present. It is worthwhile to carry on a research and discover the remains of Nalanda as depicted by Tibetan pilgrim, Ven. Dharmasvāmin.

Accoding to Ven. Dharmasvāmin those *vihārās* were built by *Rājā*, Queen, *dāyaka* and *dāyikāsas*. They were built of bricks. The desaster to Nalanda *vihāra* were brought by Turuks. Certainly upto that time *Mahavihara* of Nalanda lacked *dāyak* and *dāyikāsa* also. Absolutely there were no one to look after those *vihārās*.

Ven. Dharmasvāmin's description falsify the general impression that Nalanda was completely destroyed by the 13th century. Dharmasvāmin lived for six months at Nalanda.[9] His account may be treated as eyewitness account. According to Dharmasvāmin Nalanda was in exhistence but in decaying phase. Out of 4 big and 84 small monasteries only two *vihārās* named Dha-na-ba and Ghu-na-ba were in living condition. These two monasteris were fenced with surrounding walls. There were two gates, one in the east and another in the west. Those gates were had beautiful paintings of Tārā and other deities.[10]

According to Ven. Dharmasvāmin the partial survival of Nalanda Mahavihara was due to the superstitious tears of the Muslims. It was said that Muslims had destroyed the temple of Jñānanātha and carried away the stones to Odantapuri for building mosques there. Those invaders threw filth on the image. One of the soldiers, who had taken active part in destroying the temple and throwing mud

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

on image died of colic pain as soon as he reached Odantapuri. This event frightened invaders. For sometime, after this event soldiers were afraid to attack Nalanda.[11] But this event had temporary effect. In Dharmasvāmin's account we find some descriptionof incidents during his stay at Nalanda.

According to Tibetan pilgrim, Ven. Dharmasvāmins the partial survival of Nalanda was due to the fact that-

1. The establishement had not many stone stinctness, which could supply stone for the erection of mosque.

2. It was too big to be thoroughly destroyed in one effort.

3. Nalanda was not, like Vikramsilā, on the high way leading from Delhi to Bengal, and so the work of completing its destruction required a special expedition.

4. Of its numerous temples and monasteris, two monasteries were in serviceable condition in 1235 A.D. So when the first avalanche of Muslim invasion was over; a few monks, about a hundred in number, returned with their head abbots to stay at the establishment, hoping that they would now be left undisturbed.[12]

The above said head abbot was Rahulasribhadra, a Venerable and learned monk. He was of ninty years of age. He was learned in grammar, Tibetan and Tantrism. When the Dharmasvāmin first visited Rahulsribhadra 70 students were reading under him (Tārānātha in his *History of Buddhism in India* gives precisely the same information

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

about this abbot and the number of students reading under him). When the Dharmasvāmin first visited Guru Rāhulasribhadra, he was very proud of his scholarship in grammar and we thought that there was no one more learned in grammar than him in Magadha.[13] But his proud turned into dust when he saw many young disciples were studying with Guru and all of them were more learned than him. Ven. Dharmasvāmin met Rāhulasribhadra. Then Mahāpandita taught him Gurupañchārikhā and asked him to do mastery over its commentary. Dharmasvāmin studied it and mastered over it. During his stay at Nalanda with the assistance of Rāhulasribhadra, Dharmasvāmin translated Kalachakravatia into Tibetan.

Most probably Dharmasvāmin had visited Nalanda in May 1235; and remained at Nalanda upto March 1236. He spent one *vassa* at Nalanda. Raja Buddhasena of Magadha and a rich brahmin named Jaideva were two *dāyaks* of Nalanda *Mahāvihāra*. King Buddhasena had great regard for Nalanda pandits and he honoured Rāhulasribhadra with four other Pandits and 70 disciples studying under guru. Brahmin Jaideva, who was a rich man of Udantapuri out of honour and reverence erected a seat adorned with precious stones. That seat had offering lamps used to keep mosquitoes away. On this seat guru used to rest. According to Dharmasvāmin not only Buddhasena and Jayadeva but most of the wealthy people were obliged to honour in similar manner. Out of two living *Vihāra* named Dha-na-ba and Ghu-na-ba there were eighty four *vihārās*.[14]

A Turuk officer, who was staying at Odantapuri *Vihāra* summoned the lay supporter, Jayadeva and a member of latters family. They were detained by the Turk soldiers for several days. Then Jayadeva

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

sent a message confidentialy to Ven. Rāhulasribhadra to flee away. Having been advised to flee, the Guru said to his students, "You flee! I am more than ninety years old. It does not make any difference whether I shall escape or not, whether I shall go or not." Since many similar messages were received, all other disciples fled away, only Dharmasvāmin remained with Guru. The Guru said, "You, Tibetan, it is foolish of you to stay with me! All the inhabitants and disciples have fled. If you do not flee, you will be killed" and the Guru rebuked him.[15] Dharmasvāmin's reply was "I shall not go, even if killed!" Hearing this reply the Guru became pleased. Then Ven. Dharmasvāmin took the Guru on his shoulders. Guru asked Dharmasvāmin to take some sugar, rice and some favourite books. As we cannot go far we shall get shelter in Jñānanāth temple nearby. This Jñānanāth possess miraculous power and invaders cannot dare to come to Jñānanāth temple. Guru narrated the story of miraculously appearance of Jñānanāth at Sītavana cemetry. The image of Jñānanāth was brought from Sītavana to Nalanda by Arya Nāgārjuna. When Guru and Dharmasvamin were in Jñānanāth temple, hundreds of Turk soldiers came to kill but they did not find them and returned. Latter on the lay devotees of Guru, who were put in irons were set free.

Here we find beautiful description of Jñānanāth image. Jñānanāth image had one face and four arms. It's size was bigger than a man. Its colour was green. People had faith in that image. They used to annoit oil on it. For blessing People used to touch the navel of the image with foreheads and the colour of image changed into yellow.[16]

Nalanda does not face scorching sweating and unbearable summer now a days only, it was the same in 13th century A.D. also. We

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

find similar description in Ven. Dharmasvāmin's biography. At the approach of summer, the Guru said, "you should go to Nepal. Here you will die of fever. There was another Tibetan who had come to study. He had already died last year. You had formerly studied extensively the Doctrine, if an incident happened in your life, it would be a loss. In any case you should go. Friends also advised him to go."[17] It seems summer fever was prevalent at Nalanda at that time. But Ven. Dharmasvāmin was of firm decision. The advice of his Guru and friends and fear of scorching summer did not perturb him. He replied with a request to his Guru, "Even if I am to die, please allow me to study here. Dharmasvāmin remained. Certainly in the summer, his body covered with hundred of sores. He faced great pain. His teacher saw his pitiable physical condition and expressed satisfaction and assured him there was no danger of his life and he was secured. Due to severe pain Dharmasvāmin's health detoriated.

According to Dharmasvāmin's account the people of Nalanda were acustomed to use *Upāhan*. *Upahānās* were made of wood or leather. Dhamasvāmin account also threw light on social and religious customs prevalent in the locality. Once some non-buddhist had assembled to make offerings. They placed many cattle on wooden pyre. They lit the fire. Soon after fire consumed them. When fire became smokes mantras were enchanted and *mandalas* were drawn on it.

Ven. Dharmasvāmin presented a beautiful description of some another customs of the locality, e.g. the custom of taking *pāna* (betel leaf). According to Ven. Dharmasvāmin the people of Magadha and Nepal were acustomed to take *pāna*. He has given how betel leaves were cultivated. As, now a days *Pāna* cultivation requires some purities

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

in those days also these purities were observed. People instead of lime used burnt *corries*. In those days also people were acustomed to spray scent on it as now a days. Dharmasvāmin said in Tibetan it was called *so-rtsi* or tooth paint. He further described that drink were also used in those days specialy by Nepalese Buddhist monks but Indian monks did not take wine.

Ven. Dharmasvāmin did not refer to the libraries at Nalanda, nor did he get any MSS copied there. It seems library building was completely destroyed before his arrival. But according to him Nalanda monks had some MSS with them.

Dharmasvāmin was the son of *Tantrika* and he himself knew some impricatory formula and knew how to draw ordinary and coloured Mandals. His account shows *Tantric* buddhism was in ascendence in the Buddhism of Bihar in his time. He referred to two individual *siddhas* of Nalanda. One was called Naropa. His hermitage was in a forest north of Nalanda but in a delapidated condition. The another *Siddha* was Viravapā, who miraculously broke the image of Somanātha in south Bihar, Nalanda had one temple of Saṃvara, a *tantric* deity. The most popular deities of Nalanda were Kharaı apana, Avalokiteśvara, Mañjusri, Jambhala and Tārā. Dharmasvāmin's statement also narrates how Chandragomin meditated for seven days on *Guhyasamāja* and how Avalokiteśvara manifested before him.

After the completion of his studies at Nalanda, Ven. Dharmasvāmin begged permission to return to his country. But Guru did not allow him to go. After one month Guru permitted him to return to Tibet. Guru reminded him that he had mastered many doctrines. Kindly enlight with these doctrines to other sentient beings. In biography

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

of Ven. Dharmasvāmin we find that a farewell was given to Ven. Dharmasvāmin. In a touchy farewell seeing him off, the Guru said, "you are a good monk! Go to Tibet! and shed tears, I am old, and Tibet is far away! and we shall not meet in this life. We shall meet in Sukhāvati."[18]

Thus, Ven. Dharmasvāmin's account presents us an authentic account of Nalanda during first half of the 13th centruy A.D. It reveals several important facts about Nalanda. It does not focus only on monastic education of Nalanda but also political, social, religious and cultural life of 13th century A.D. Dharmasvāmin's statement may be treated as first eye-witness account of Nalanda.

References

1. *Nalaṇda : Past and Present*, Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, p. 48; *Biography of Dharmasvāmin*, K. P. Jayaswal Research Institute, Patna, p. 11.
2. *Biography of Dharmasvāmin*, p. 1; Sankalia, H. D., The University of Nalanda, 1972, p. 39.
3. *Biography of Dharmasvāmin*, pp. 91-92.
4. *Ibid.*, pp. 51-54.
5. *Ibid.*, p. 57; *The University of Nalanda*, p. ix.
6. *Ibid.*, xxxvii; *The University of Nalanda*, p. 74.
7. *Ibid.*, p. 85.
8. *Ibid.*, p. xxxvii.
9. *Ibid.*, p. xix; *The University of Nalanda*, p. x.
10. *Ibid.*, p. 93; *The University of Nalanda*, pp. 131, 134.
11. *Ibid.*, p. 94.
12. *Ibid.*, pp. xx-xxi.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

13. *Ibid.*, p. 95; *The University of Nalanda*, p. ix.
14. *Ibid.*, p. 91.
15. *Ibid.*, p. 94.
16. *Ibid.*, pp. xx, 93-94.
17. *Ibid.*, p. 95.
18. *Ibid.*, p. 97.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Contribution of Nālandā Paṇḍits to Tibet

Dipankar Lama

It is a well known fact that Nālandā had a very high fame among Asian countries in general and the Himalyan region in particular. The name of this Mahāvihāra was so famous that scholars were attracted from different parts of the continent as well as from the regions of the Himalyas. The glory of Nālandā was so great that many teachers of the ancient Mahāvihāra were invited for the introduction and expansion of Buddhist teaching and learning in different countries including Tibet. Nālandā also played an important role for the successful introduction of Buddhism in Tibet.

Nālandā has a very ancient history going back to the days of Buddha in the sixth and fifth century B.C. The Pāli Buddhist literature as well contains many references to Nālandā. It is said that in the course of his journeys Buddha often halted at the place, which is mentioned as prosperous, swelling, teeming with population and containing a mango-grove called Pāvārika.

Another place was Nāla, which is mentioned in the Mahāsuddasana Jātaka as the birth place of Sāriputra, chief disciple of Buddha. In other texts the same place, under the name of Nālaka or Nālakagrāma, appears as a centre of Sāriputra's activities.[1] But the Mahāvastu, a Sanskrit Buddhist text, gives Nālandā-grāmaka, half a *yojana* distant from Rājagṛha, as the place of birth of Sāriputra and finds supports

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

in some Tibetan texts including Tāranātha's history of Buddhism, a seventeenth-century Tibetan work.[2] It is, therefore, reasonable to hold that Nāla, Nālaka, Nālakagrāma and Nālandā all are the variants of the same place name.

Tibet is marked off by encircling great sky-scraping snowy mountains and the rugged rocky ranges, always covered with snow, high and perilous. Such natural geographical conditions help her people to develop their religious idea and practices in a peculiar way. The variety of landscape had its influence further on the Tibetan mind and produced a faith, furious and mysterious, peculiar to Shamanistic cult.

Pre-Buddhist period in Tibet is called the period of Bon religion, a kind of Shamanism. Bon, the earliest religion of Tibet was, according to early writings, founded by Gshen-rab.[3] Sacrifice of animals and even human being and such other practices were openly indulged in and they formed an important part in the religious observances of Bon. But with the light of Buddhism the followers of Bon were obliged to give up the human and animal sacrifices and instead they used little statues made by barley-flour, butter and water.

Before the 7th Century A.D. Buddhism was unknown in Tibet. Till then it was steeped in "Barbaric Darkness." Towards the early part of the 7th Century A.D. it first received Buddhism and through it some beginning of the civilization among its people. Undoubtedly Tibet received the largest contribution to its culture, in respect of religion, literature, art and the like from India.

It is generally believed that Buddhism entered Tibet during the reign of King Narandeva (Mini Lha) who ascended the throne at the age of only thirteen. Bu-ston,[4] the greatest Tibetan historian, writes, "at thirteen years of age he ascended the throne and brought

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

under his power all the petty chieftains of the borderland who offered him presents and sent their messengers of submission." Owing to his meritorious deeds he was latter on better known as Srong-tsan-gam-po in Tibet. He had two queens, one was the daughter of King Aimsuvaraman of Nepal while the other was the daughter of the Emperor of China. Both were Buddhist and they brought with them the image of Buddha and few Buddhist texts. The king established two great Buddhist temples for two Buddha Images.[5]

Being influenced by his queens the king was soon converted to Buddhist faith, and from that time he devoted his attention to spread of Buddhism in Tibet. He ruled over the kingdom on the basis of the Buddhist doctrine.

King Srong-tsan-gam-po sent many intelligent young men to Inḍia. Among the young men, Thon-mi-sam-bhota[6] was very intelligent. He was sent with a group of sixteen companions to study in India. But due to extremely burning heat of the plains, all his companions died. Thon-mi stayed in India for several years and thoroughly studied both Buddhist and Brahmanical texts. He invented script for the Tibetan language on the basis of Indian script (Brāhmi script). Thereafter, many Tibetan scholars came to Nālandā and many Nālandā Mahāvihāra's Āchārya went to Tibet for the propagation of Buddhism.

In the beginning of the 8th Century A.D. Śāntarakshita visited Tibet at the invitation of King Tni-srong-deu-tsan. He formally introduced the religion of Buddha there. Śāntarakshita, a native of Gaura, and the High Priest of the monastery of Nālandā, was received by the Tibetans with all the honours. Sam-ye[7] monastery, the first regular monastery was built under the supervision of Śāntarakshita on the pattern of Odantapuri Mahāvihāra (now Biharsharif).

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Padmasambhava, another Pandit of Nālandā, was also requisitioned by the King of Tibet for preaching Buddhism. He came to Tibet in A.D. 747 and introduced the Tantrika element in Tibetan Buddhism. He was one of the prominent exponents of the Yogachara school of Tantrika cult. In Tibet he is famous as "the father of Lamaism."

Kamalaśila, Acharya of Nālandā brought to Tibet by its King to work with Śāntirakshita and Padmasambhava. He was worthy pupil and commentator of Śāntirakshita. King invited Kamalaśila to establish the Doctrine of Nāgārjuna and the stand point of Śāntirakshita.

Some more scholars of Nālandā were there, who are known for their works in Tibet. They are Ārya Deva, Śeela Bhadra, Dharmpāla, Chandragomin, Sthirmati, Buddhakīrti, Kumārshri, Karnapati, Karnasri and Suryadhvaja. These scholars translated many books. Some of them worked in Tibet in the catalogue of Tibetan Tripitaka.

The geographical features and arduous climate of Tibet kept it as a forbidden land for centuries to the rest of the world. But Buddhist preachers and scholars denied these audacities and went there, established the Dhamma. The Tibetan Tripitaka clearly owns the contributions made by the books and scholars of Nālandā Mahāvihāra in building up the culture and civilization of the country. Scholars from Nālandā Mahāvihāra played a significant role in bringing religion and civilization in Tibet.

References

1. Law, B. C., *Geography of Early Buddhism*, London, 1932, p.31.
2. Schiefner, F. A., *Tārānātha's Geschichte des Buddhismus in Indien*,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

p. 65.

3. Karme, S. G., *The treasure of the good sayings*, Intrduction, London, 1970, p. 27.
4. Obermiller, E., (Tr. into English), *The History of Buddhism in India and Tibet*, Part II, p. 183.
5. Sankrityayana, Rahul, *Tibbat Men Bauddha Dharma*, p. 4.
6. Obermiller, E., (Tr. into English), *The History of Buddhism in India and Tibet.*
7. Sankrityayana, Rahul, *Tibbat Men Bauddha Dharma*, p. 9.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Pālā Paintings of Nālandā

S. B. Singh

The origin and evolution of art in India starts with the Indus Valley Culture. It is the positive period in which we find glimpses of the different aspects of art. Painting is a separate disciple of art and it grew slowly with slight modifications and changes during different periods in India.

The earliest archaeological reference to the painting art in India goes back to the prehistoric period. The rock paintings in India are the best specimens. In India, the primitive paintings were first traced by Carlizyle and Cockburn in the Kaimur range near Mirzapur in 1980. Besides, we get the literary evidences regarding the painting art in India during the different periods which goes back to the Rigvedic period.[1] Later on the references are found in the *Astadhyayi* of Panini. *Ramayana*[2] and *Mahābhārata*.[3]

But the art of painting in India attained its maturity during the time of Buddha. According to a legend recorded in the *Divyavadana*, a portriat of the Buddha was painted from life by the artisits of king Bimbisar's court.[4] The old texts refer to the picture gallaries maintained by king Prasenjit of Kosala, to which the public was also admitted.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Taranath gives an account of some of the Buddhist schools of painting. The three main schools were the middle country, the western and the eastern. Geographically the middle country schools of painting corresponded subsequently to the united provinces of the present day. It was founded by a great painter and sculptor of the name of Bimbisara, born in Magadh in the reign of a king Buddhappakash, whose date is presumed to be about the fifth or sixth century A.D. Taranath remarks that the painters of this school were very numerous, and the style resembled the early works of the Devas. The Western school may be located in Rajputana, as the principal artist was Sringadhara, born in Marwar in the reign of king Sila. This monarch was probably Siladitya Guhila of Udaipur, who lived in the seventh century A.D. The painting of this school much resembled those of the Yakshas. The Eastern school flourished in Varendra (Bengal), under the kings, Dharmapala and Devapala, in the ninth century, and the style was that of the Nagas. Dhiman and his son, Bitpala were the most famous artist of the Eastern school, and they both appear to have been equally, proficient in painting, sculpture and metal work as mentioned by Taranath. They were teachers of arts and crafts at Nalanda, for the greatest number of cast models are found from Nalanda excavations.[5]

The Pālā-paintings of Nalanda are concerned with the Eastern school of painting. It is generally assumed that the great Pālās ruled over Bihar and Bengal for a pretty long time (from 8th to 12th century A.D.) and Nalanda Mahavihara (University) continued to receive the benefits of royal patronage for a considerable length of time to come. Of these Pālā rulers Devapala (9th century A.D.), Gopal II, Dharmapal and Mahipala were most prominent.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

The Pālā period witnessed the last great phase of Buddhism and the Buddhist art in India. Generally, the best specimens of Pālā painting are found on Palm-leaves eventually known as a *Panna Patras*. In manuscripts the best specimens of Pālā painting are found in the famous Buddhist work *prajñāpārmita*, the earliest specimens of which go back to the reign of the Pālā king Machchandra Pālā (8th century A.D.) and Rāma Pālā of 10th century A.D.

The recent excavation at Nalanda (Sarai Mound) from 1974 to 1982 has yielded the remains of a Buddhist temple probably of 8th-9th century A.D. The sanctum of the temple has also yielded a poly-chrome painting below the huge stone pedestal in panel and stone slabs. The rear half and the backwalls of the sanctum depict the geometrical and flowery design; some symbols of goose and scroll-patterns are also executed in colours.

Scholars in this field are of the view that mostly the Ajanta style of painting has been illustrated during the Pālā period. The best examples of Pālā painting are preserved in the Royal darbar of Nepal, Royal Asiatic Society, Calcutta, Kala Bhawan, Kashi, Maharaja Museum at Baroda and Boston Museum, U.S.A.

Pālā paintings at Nalanda are found in the form of mural or wall paintings. It has been found that the commonly accepted pigments to the Indian painters were white, yellow, ochre, red ochre, carbon and lime and their presence has been witnessed in all the surviving paintings at Ajanta, Bagh, Ellora and lastly at Nalanda. So, white, red, black, yellow and blue pigments have been used in Pālā paintings at Nalanda. These colours have also been prescribed and commonly

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

accepted by Silpa texts. The composition of the pigments used at Nalanda seems to be very thin but of very high order. All the above pigments have been used on white lime plaster as ground. The entire sanctum hall is plastered with lime plaster. The upper portion of the stone pedestal is noticed with floral and geometrical designs and painted in white and black colours. Below that the stone slabs depicting human and animal figures are painted with white and red colours exclusively. The upper portion of the slab is in two tiers pattern and is somewhat different from the lower one, in artistic style, treatment of decorative design and human figures. In this portion, the painted surface has been divided by artistically treated plasters and in between them the panels are painted which are not of the same character as already noticed in the lower portion. Besides, the sanctum walls are also painted with flowery and geometrical designs in polychrome i.e. white, yellow, red, blue and black colours. The pigments used are not in a better state of preservation. The brightness of the pigments has completely feeded out. The double petaled lotus attached to the brick-pedestal over the huge stone pedestal is also painted in red colours. Here except red pigment, no other colour has been used. so the originality of the lotus flower could be maintained.

The excavation at Sarai mound (Nalanda) has also revealed the continuous floral scrolls and series of rossetters are found executed in the interior faces of the northern, southern and the back-walls in the rear-half in contrast to the polychromic paintings; the floral scrolls are executed in black over white wash and lime plaster. Thus by analysing the different pigments, we find that the entire Nalanda paintings have been executed on the same line and pattern as at Ajanta and Bagh. Of course, the Nalanda paintings have maintained their

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

separate identity as it belongs to late Pālā schools of paintings. It will be better to say that the wall paintings of Ajanata and Bagh have been widely illustrated at Nalanda.

It is not out of mention that Huien-Tsang, a Chinese Traveller had seen the 80' high image of Buddha during the reign of Purnavarman in the early 7th century A.D. at Nalanda. Although up till now, there was no trace of the colossal image but the recent excavation at Nalanda have revealed the remains of a temple and the evidence of gigantic Buddha image. Unfortunately, only the leg portion is suriving. The inner part of the temple also indicates the evidence of an advanced artistry e.g. the decorative relief, the beautiful motifs and the figures of lotus flowers.[6]

In the Pālā paintings of Nalanda, the numbers of figures are very limited, almost about half a dozen. And the characteristic features are generally confined to the panel in the upper porion. Originally, the huge pedestal must have been painted. But unfortunately, majority of the stone slabs are blurred at present. Only the central portion of the pedestal contains few human and animal figures. Due to the effect of humidity and temperature, the shine of the panel painitng has withered away. Hence, the faces are not so distinct. However, some of the figures may be identified as

i. the figure of standing elephant,
ii. a lady in dancing pose,
iii. a lady sitting in kneeldown position holding a mirror in one hand,
iv. the figure of a sitting *jambhal* (a Buddhist deity of wealth)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Besides, some more human figures are also visible on the upper panel. But the faces are not clear.

The practice of bordering a painting with flowery designs are found in the Nalanda painting. The Ārya Manjushri Mūlkalpa mentions that every side of the painting should be decorated with the representation of various flowers. These decorative motifs are mainly associated with the temple architecture in India. They were the common heritage of the painting art and served the purpose of ornamenting the architectural establishment. It is also evident that *Patra* or Foliage played the most vital role in offering forms to the design. The animal and plant motifs have exercised their fascination of Nalanda murals as elsewhere in Indian murals. The lotus in various stages of bloom covers a considerable part of the temple. The decorative motifs derived from creepers, leaves and some geometrical designs have an adulating and balanced rhythmic grace The colours range consists of yellow, red white, black and blue. The cut lines were first sketched in red and black. It seems that the main temple of Nalanda was at one time fully decorated. The resting sheet of the gigantic Buddha images is also adorned with a bunch of double-petaled lotuses all around it and are also painted in red colours. The floral decorations at Nalanda murals is natural and the scrolls are derived from foliar-motifs which are highly conventionalised.

The depiction of lotus flower is natural phenomenon in Nalanda mural. It is a sacred symbol for worship adopted by Hindus, the Buddhist and the Jainas as well during different period. The most noteworthy aspect of the Nalanda murals is that a bunch of big-sized stucco lotuses are adorned with the seat of the main diety in semi-circular

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

forms. Besides, a red coating has been applied over them. Such adorned seat with a pool of lotuses has never been found elsewhere.

The most prominent figure at Nalanda is the depiction of a standing elephant looking north to south. It has been drawn with great vigour and skill.

The other noteworthy figure in the Pāla paitng of Nalanda is a horse in galloping pose. The prominent among the human figures is the depiction of *jambhāl* (a Budhist diety of wealth). In Nalanda painting (murals) *jambhal* has beeen depicted as seated and characterised by a pot belly and a mangoose vomitting jewels in one of his hands; the latter being a veritable living purse, substituted for a money boy in the hand of Hindu Kubera.

Besides this, just adjacent to the *jambhala* figure, the figure of a seated lady, holding mirror in one raised hand, is also very remarkable. The purpose of the depiction of this lady figure is not evident. The same panel also depicts a seated male looking south to north. As the painting of the face is completely blurred, it has not been possible to identify it so far.

As far as the costumes, dresses and hair styles are concerned, we have very little information. The female figures in Nalanda paintings were close-fitting bodies and a scarf is thrown over the shoulder to cover the breasts fully. The female dancing figures at Nalanda wear ear-rings, necklaces, bracelets on the upper arms and bangles on the wrists and these constitute their usual jewellery.

Thus, on the basis of above facts it may be concluded that

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

the stylistic trend and the development of Nalanda paintings are more or less same as we find at Ajantā and Bāgh. In some way or others the painters of the Pālā-period had followed stylistic tradition of the Gupta period in general. The artists of Nalanda painting do not appear to have been acquainted with the anatomy, artistic patterns of the floral and geometrical designs and the ornamentation as noticed in Ajantā and Bāgh paintings.

Undoubtedly, the Pālā paintings of Nalanda are found in the form of wall painting or murals first time in Eastern India. It has come out to light as a result of recent excavation at Nalanda by Archaeological Survey of India. It is generaly assumed by scholars that no such painting was made earlier in Eastern India. It is the best outcome of early and late Medieval painting in India. The discovery of Pālā paintings at Nalanda has opened a new epoch in the field of eastern miniatures and requires a thorough investigation by experts in the field. But unfortunately, the Pālā art suffered a decline after the sudden destruction of the Buddhist monasteries at the hands of muslim invaders in the first half of the 13th centry A.D. Consequently, some of the artists escaped and fled to Nepal, which helped them in reinforcing the existing art tradition there.

References

1. *Rigveda*, 1/45/5.
2. *Balmiki Ramayana*, 5.6.38; 2.10.13; 4.30/.53.
3. *Mahābhārata*, Ādiparva, 184-16.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

4. Cowell, E. B. and Nail, R. A. (ed.), *Divyāvadānā*, Cambridge, 1986.
5. Sankalia, H. D., *The University of Nalanda*, p. 267..
6. *A.S.I.A.R.*, 1988-9, pp. 8-16.

Books and Articles

7. *Arya-Manjushri-Mulkalpa*, part I, ed. T. Gunapati Sastri, Trivendrum Sanskrit Series, No. 70, 1920.
8. Barua, B. M., *Ancient Indian Theories of Art*, JISCOA, Vol. I, 1933.
9. Bhattacharya Ashok, A Note on the Canons of Depicting Horse in India art, *Proceedings of Indian History Congress*, 1964.
10. Bhattachraya Ashok, A Note on the Canons of Depicting Elephant in India Art, *Proceedings of Indian History Congress*.
11. Painting in Silapa-Sastra, *The Quarterly Review of the Historical Studies*, Cal., Vol. IV, 1969-70.
12. Brown, Perry, *Indian Painting*, 7th ed., Calcutta, 1960.
13. Ghose, A., ed. *Ajanta-Murals*, New Delhi, 1967.
14. Wilkinson, J. V. S., *Indian Painting* (Indian Art), Faber and Faber Limited, 24 Russell Square, London.
15. Nath, Birendra, *Nalanda Murals*, A.S.I., Cosmo Publications, New Delhi, 1983.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Fresh Light on the Eclipse of Nalanda

Chandra Bhushan Misra

Nalanda was compared with Monte Cassino, a great inter provincial University of medieval Europe by Fergusson. Nalanda can be placed at a higher position as an international University from the evidences available.

The influx of pilgrim-students from China, Tibet and Korea made a way to Nalanda in search of knowledge.[1] In India itself the princes of Magadha[2] in Central India, of Kashmere[3] and sons of many lords and nobles came to study at Nalanda from such distant provinces as Kanchipura[4] (modern Conjeevaram) in the South, Purusapura[5] (modern Peshawar) in the North and Samatata in the East.[6] Moreover, it was at Nalanda that King Harsa,[7] the overlord of Northern and Central India and the king of Yavadvipa (Java) and Suvarnadvipa (Sumatra), Maharaja Balaputradeva built[8] viharas for students to pursue their studies.

Huien Tsang was perhaps the first foreigner to visit Nalanda among the pilgrims. Fa-hien was yet to arrive till then.

This research paper will discuss the account of Nalanda which deals with the pilgrims, studies at Nalanda and the treatment that was accorded to the students and pilgrims. The University sent four

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

men of distinguished position some seven yojanas in advance to receive Huien Tsang. Refreshing himself at the guest-house belonging to the University, Huien Tsiang entered Nalanda, with some two hundred priests and about a thousand lay patrons, singing or recounting his praises, and carrying umbrellas, flowers and perfumes.[9]

After a glorious span of about six hundred years the university of Nalanda gradually started to decline. The different stages of this decline and downfall are shrouded in mystery. Our main source of information regarding this dark age of Nalanda are the Tibetan historians, Taranatha and Dharmasvamin. With the disintegration of the Gupta empire a period of political instability followed in North India. A number of forces started to work in it.

The demise of Harsha and decline of a powerful kingdom, witnesses new political movements in the Northern and Eastern part of India. The political centre of gravity constantly shifted from one region of India to another. All these naturally had their repercussions on the cultural life of India and as a consequence the ancient institutions of learning, i.e., the viharas began to languish mainly due to the lack of a strong political support. Moreover, the oncoming rush of the Muslin invasions shook its very foundation rather tottering political fabric that was existing in Eastern India. Hence, no wonder that Nalanda also got caught in the political whirlpool and had to go the way of all earthly institutions.

In the Tibetan legends several raids on Nalanda by the Turuskas are spoken of but they are not historical. According to Taranatha. the Turuskas conquered the whole of Magadha and destroyed many

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

monasteries at Nalanda. They did much damage and the monks fled abroad. But from the report of Dhrmasvamin, a Tibetan monk who was an eye-witness of the ravages of Nalanda, it appears that Nalanda though doomed to death, was fated not to die, for teaching and learning was going on here for over at least four decades. A vivid account of the last days of Nalanda has been preserved in a Tibetan text kept in a monastery of Central Tibet. The Moslem chronicler tells us that the onslaught of Bakhtiyar Khilji was so severe and thorough that the monks (Brahmanas with shaven heads) were killed one and all so much so that none was left to explain the contents of books that the victor found at the place.[10]

But the answer will not suffice for we know from a Tibetan source, Pag-sam-jonzang that the temples and Viharas were repaired once again by a sage, named Mudita Bhadra.[11] Further, "after this, one Kukkutasiddha, a Minister of some king of Magadha, erected a temple." Thus, there is evidence of the external regeneration of the monastic order. Yet this was short-lived, for, according to another tradition, the buildings were razed to the ground by a stupid act of two mendicants. Ridiculed by the young monks they are said to have propitiated the Sun for twelve years, performed a sacrifice believed to have thrown living embers on the stately structures which reduced them to ashes.[12] How far the tradition is true, we shall examine afterwards, along with the question of Nalanda's date of destruction at the hands of the Muslims. But the problem, viz. why the University was not rebuilt, monks reinstated and the whole institution given a new lease of life, still remains unsolved.

The description of the Muslim invasion given in the Tibetan

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

records fully corroborates with the account given by the Persian historian Minhaz, in his book *Tabaquat-i-Nasiri*. According to this account Ikhtiyar Khilzi went to the gate of the fort of Vihara with only two hundred horses and surprised the enemy. Great plunders fell into the hands of the victor. Most of the inhabitants of the place were Brahmins with shaven heads. They were put to death. Large number of books were found there and when the Mahammadans saw them, they called for some person to explain their contents. But all of the men had been killed. It was discovered that the whole fort and city was a place of study (madarasa), in the Hindi language the word Bihar (i.e. Vihara) means a college.[13]

The fall of Nalanda must be observed as the downfall and decline of Buddhism in India. Beginning from the simple teaching of the Buddha as embodied in the Theravadi Pali Canon, Buddhism in the later phase, i.e., the Mahayanist phase became a highly complex system of metaphysics. The acharyas of Nalanda, which was the acknowledged centre of the Mahayana Buddhism, were great expositors of the different systems of the Mahayana philosophy.

During the Pala period Mahayanism branched off into esoteric cults like Vajrayana and later on into Tantrayana. Vajrayana emerged out of some doctrines of the Mahayanists and its exponents were called the 'Siddhas.' But its emphasis on incantations, spells, magical rites and the worship of numerous gods and goddesses, who were supposed to confer on the worshippers supernatural powers, soon paved the way for degeneration. The mystic or esoteric schools of Buddhism advocate certain spiritual practices which in the hands or real masters might have led the aspirant to the desired goal, but

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

in the hands of charlatans these tended to produce more depravities of a revolving nature.

The account of *Tabaqat-i-Nasiri*, makes the readers aware that Bakhtiyar first went to Sultan Kutbuddin as a mark of respects after the conquest of Bihar. And Kutbuddin was made a Sultan after the death of Sultan Ghazi by Sultan Ghiyasuddin. And after becoming a Sultan, in 1205 A.D., he marched to Lahore while Bakhtiyar seems to have visited him after Kutbuddin was well-established as a Sultan on the throne of Delhi. Secondly, we learn that Kutbuddin died in 607H. i.e., 1210 A.D.,[14] and the chronicler further tells us that he wore the crown for more than 4 years, that is, from about A.D. 1205 which exactly synchronises with his march upon Lahore in 1205 A.D. as Sultan Kutbuddin thus seems to have had the Sultanate in or about 1205 A.D.; As Bakhtiyar Khilji was honoured by Kutbuddin as a Sultan, the invasion, therefore, of Bihar approximately took place in or about 1205 to 1206 A.D.

History witnesses the annihilation of Nalanda in or about 1205 A.D. by the Mohammedans.

The tradition cited from the pag-sam-jonzang about the final destruction of Nalanda by fire may be true, for, while excavating the Nalanda-site, heaps of ashes and charcoals are unearthed, even on the topmost levels after the removal of layers of earth covering up various sites.[15]

This spiritual regeneration could not be more effective for the Moslem sword had frightened the people so much. The damage of

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

material as well as culture was so great that even though the counter-blast in the shape of fire had not come, we doubt very much if the University would have once again attained its heights. Only one fact will suffice to convince the reader. We are told that all the monks were butchered and there was none left to decipher any book from the vast and unique library. Thus, even those monks who survived the Moslem avalanche, would never dare to enter the portals of their once beloved institutions. They must all have fled and did actually fly away to the unknown and remote corners of India; while others went to foreign lands "to find pastures new" for the propagation and transplantation of the remains of the Buddhistic culture.[16]

The immediate cause of the destruction of Nalanda appears to be the Moslem invasion. Nalanda which treasured the culture coming down from the times of Buddha, Nagarjuna, Vasubandhu, Santaraksita, Dipamkara in its three storeyed libraries and which for a thousand years diffused knowledge among Indians and spread it to the distant lands of Java, Sumatra, China and Japan met its end.

The University was not completely destroyed nor fully deserted by the pandits and students as per the evidences found. For in A.D. 1234 the Tibetan monk Dharmasvamin dared to pay a visit to Bodh-Gaya and at Nalanda. He noticed that though some buildings were damaged, others had escaped destruction. And in these lived the Maha Pandita Rahulasribhadra, four other pandits and about 70 other monks. The most heartening fact he tells us is that the higher and deeper study of grammar was still pursued. But the threats of sudden attack from "Turuskas" were always there.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Dharmasvamin's account does not confirm that Nalanda, was completely destroyed by the beginning of the 13th century. He had lived there for about six months and gives us an eye witness's account. Nalanda was still in existence but was mere ghost of its past glory. Once it had seven temples and 14 big and 84 small monasteries. Dharmasvamin tells us that they were damaged by the Muslims and there was none to look after them or to make offerings. Only two Viharas called Dha-na-ba and Ghu-na-ba were in a serviceable condition. The surrounding wall of the establishment still existed with its eastern and western gates; they were decorated with paintings of Tara and other deities near the entrances. Thousands of monks belonging to the establishment had fled away, but the chief abbot Rahula-sri-Bhadra continued to reside and had declined to flee. He was an old man of more than 90 probably felt that he should die at his post. At the time of Dharmasvamin's visit there were 70 monk scholars reading under him, being supported by king Buddhasena of Bodha-Gaya and a rich lay Brahmana disciple named, Jayadeva living at Odantapuri or Bihar Sharif.

The account of Dharmasvamin gives the evidences that the partial survival of Nalanda was due to the superstitious fears of the Muslims. During their depredations, the Muslims had destroyed the temple of Inananatha within the precincts of Nalanda and carried away its stones probably to Odantapuri for building mosques there. They desecrated the image by throwing filth at it. One of the soldiers, who participated in the desecration, died the same evening of colic pain on reaching Odantapuri. For sometime after this even the Muslim soldiers were afraid to attack Nalanda.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

This incident, however, must have served only as a temporary deterrent, as Dharmasvamin's own account of what happened during his stay will show. The partial survival of Nalanda was probably due to the following causes:

1. The establishment had not many stone structures which could supply stone for the erection of mosques.

2. It was too big to be thoroughly destroyed in one effort.

3. Nalanda was not, like Vikramshila, on the high way leading from Delhi to Bengal, and so the work of completing its destruction required a special expedition.

4. Of its numerous temples and monasteries, two monasteries were in a serviceable condition in 1235 A.D. So when the first avalanche of Muslim invasion was over, a few monks, abbot hundred in number, returned with their head about to stay at the establishment, hoping that they would now be left undisturbed. Practically the whole province had been over-run by the Muslims and the constant danger of their harassment was present everywhere.

The acharyas and scholars of Nalanda were of opinion to keep higher and abstruse learning closely confined within the walls of the monastery. Monastic learning completely dissociated itself from the general cultural stream of the society. The monks themselves could not inspire the people to lead a nobler life, nor could they help the people to solve their life's problems. Completely divorced

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

from the life of the general mass of the people and bereft of any strong political support, the Nalanda University which for centuries was a bright star in the cultural firmament of India began to dwindle and diminish. Under these conditions no institution can continue to survive for long. The death of Pandita Rahulasribhadra probably cleared the deck for the few monks who had continued their study of grammar to leave this place.

References

1. Beal, *J.R.A.S.* XIII, N.S.P. 556.
2. Prince Baladitya, afterwards king Narasimhagupta, see Takakusa, *J.R.A.S.*, 1905, p. 44.
3. Padmasambhava, see Waddell, O.C., p. 26. Not from Kashmere proper but from its North-west, i.e. from the Country about Ghazni.
4. Dharmapala, see *Hiuen Tsiang*, O.C., II, p. 288.
5. Asanga and Vasubandhu, see Takakusa, *J.R.A.S.*, 1905, p. 35..
6. *Hiuen Tsinag,* O.C. II, p. 110.
7. *Ibid.*, p. 170.
8. Nalanda Coper-plate of Devapaladeva, *Epi. Ind.* XVII, p. 327.
9. Hwüi Li, O.C. p. 106..
10. See *Tabakat-i-Nasiri*, Elliot, *Histroy of India*, II, p. 306..
11. See Vidyabhusana, *Indian Logic Medieval School*, p. 149..
12. Pag-Sam-Janzong, Index, I, i.
13. *Ibid.*, p. 358.
14. Elliot, O.C., p. 301.
15. See *A.S.I.A.R.*, 1921-22, p. 20.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

16. Cf. Taranatha, O.C., p. 94. He observes, "In Nalanda, much damage was done and the priests fled aborad." While at another place, p. 264, he says, "When Magadha was conquered the scholars went out and spread the doctrine everywhere."

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Bhikkhu Jagdish Kashyap : A Tribute

Shaymdeo Dwivedi

I feel extremely proud to write about a great Buddhist monk and my teacher Venerable Bhikkhu Jagdish Kashyap who was one of our era's shining guides and teachers to Buddhism and a major figure in the transmission of the Buddha's teachings to the world. The writer of this article came into contact with Rev. Bhikkhu Jagdish Kashyap in 1950 at Nalanda Degree College, Biharsharif. At that time I was a student of Intermediate of Arts. He taught us Western Logic in the degree college.

A BRIEF LIFE SKETCH

Rev. Bhikkhu Jagdish Kashyap was born at Ranchi on 2nd May, 1908 in a respectable Kayasth family of village Raunia, district Gaya. His previous name was Jagdish Narain.[1] He completed his early education at Ranchi. He was a laborious and meritorious student. He passed his Matriculation examination in the first division in 1925 from the Zila High School, Ranchi. He came to Patna for higher education. He passed the Intermediate of Arts examination in 1927 and passed his Bachelor of Arts examination in 1929 from the Patna University. For Post-graduate studies he came to Varanasi and got himself admitted in the Banaras Hindu University. He passed his M.A. examinations in Philosophy and Sanskrit. From his childhood,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

he was much influenced by his close relative, Ayodhya Prasad, who was a great scholar, a good orator and follower of Arya Samaj. He advised him to go to Sanskrit Institute at Baidyanath Dham. He accepted his advice and went to the Sanskrit Institute at Baidyanath Dham. He was appointed as Principal of the Sanskrit Institute which was generally known as Gurukul Vidyapith.[3] He remained as Principal of the Sanskrit Institute for two years (1932-33).

Shri Jagdish Narain left the Sanskrit Institute of Baidyanath Dham and went to Varanasi where he got an opportunity to meet Dr. Bhagwan Das, a renowned scholar and thinker of India.. Dr. Das advised him to study Buddha-Vacana[4] of the Thervada School. The Buddha-Vacana (Pali Tripitaka) contains the complete sermons, speeches, rules and orders of the Lord Buddha. Shri Jagdish Narain decided to go to Srilanka. Shri Rahul Sankrityayana also gave his consent and wrote a letter to Rev. Dhammanand, the Head of the Vidyalankar Mahavihar of Srilanka and requested him for his ordination. Shri Jagdish Narain received his higher ordination as a Buddhist Monk from Rev. Dhammanand. Now he is called as Bhikkhu Jagdish Kashyap. In Vidyalankar Mahavihar he devoted his full time in reading the Pali Tripitaka which was available there only in Sinhlese characters. Thereafter he visited Buddhist Countries-Malaya and Myanmar (Burma).[5] He also visited Chinanga and Singapore and learnt Chinese language. He devoted his time in Meditation also. Rev. Bhikkhu Jagdish Kashyap came to India and stayed at Sarnath and started teaching the students of a high school which was managed by the Mahabodhi Society, Sarnath. In the year 1940 the highest degree of Tripitakacharya was conferred on him in Srilanka.[6] The founder of the Banaras Hindu University, Pt. Madan Mohan Malviya, requested him to accept the post of professor

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

to teach Pali. Shri Malviyaji appointed him as professor of Pali and very soon a building was constructed to accommodate him in the premises of the University. Rev. Kashyapji taught students of the University from 1940 to 1950.

But Bhikkhu Jagdish Kashyap had an idea to revive the glory of the ancient University of Nalanda.

ESTABLISHMENT OF NAVA NALANDA MAHAVIHARA

In 1950 Bhikkhu Jagdish Kashyap left the Banaras Hindu University and came to Bihar. The Managing Committee of the Nalanda Degree College, Biharsharif, appointed him as professor to teach Pali and Philosophy. The teaching of Pali was started in this College. This was the first College in Bihar where Pali was included in the courses of studies.

Once the President of India, His Excellency Dr. Rajendra Prasad had declared that the ancient seat of Buddhist learning at Nalanda would be revived. Dr. Shri Krishna Sinha, the then Chief Minister of Bihar had approved a plan for establishment of a number of institutes in Bihar. The then Education Minister, Shri Acharya Badrinath Verma and the then Education Secretary, Shri Jagdish Chandra Mathur, I.C.S. extended their full co-operation for the establishment of an international research institute near the ruins of the Ancient University of Nalanda.[7]

Accordingly, at the instance of Rev. Bhikkhu Jagdish Kashyap the Government of Bihar established an International Institute in 1951, on advanced lines in different aspects of Pali and Buddhistic learning.[8]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

It imparts teaching of Post-graduate standard. It has started functioning as a residential Institute. In the beginning it was affiliated to Patna University, then to Bihar University and now to Magadh University, Bodh Gaya, as a teaching-cum-research institute, and its students are permitted to appear at the M.A. examinations in Pali, Philosophy and Ancient Indian and Asian Studies. This Institute prepares students for Ph.D. and D. Litt. degrees of the Magadh University. It also teaches students for Pali Acharya examination conducted by the Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Darbhanga. In this Institute there are diploma courses in many languages, viz. Pali, Sanskrit, Tibetan, Chinese, English and Japanese and there is a certificate course in Pali.[9]

REV. BHIKKHU JAGDISH KASHYAP AS FOUNDER DIRECTOR OF THE NAVA NALANDA MAHAVIHARA

The Government of Bihar appointed Rev. Bhikkhu Jagdish Kashyap as Director of the Nava Nalanda Mahavihar in the year 1951. He took over charge of the Director of the Institute as its Founder Director on 1st August, 1951 and remained there as such till 28th February, 1955. I got myself admitted in the institute in M.A. Pali class in 1954. During my study I observed Rev. Kahsyapji from close and found him well-equipped with tremendous energy, organising capacity, extraordinary teaching method etc. When I was in M.A. class besides Rev. Kashyap there were two professors, namely, Dr. Nathmal Tatia and Dr. B. Jinanand. In the beginning, the Nava Nalanda Mahavihar had a Director. No other teachers were appointed. Under the circumstances Rev. Kashyap had to bear the burden of teaching all the eight papers

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

of the M.A. (Pali) course. Even the daily routine-work of the Institute fell on him. Often he went on taking classes for hours together at a stretch. He was an extraordinary teacher, "he had the capacity to kindle the torch of learning in the hearts of his students, so that they might be inspired to seek and discover 'fresh fields and postures new' in the domain of knowledge."[10]

BUILDING OF THE NAVA NALANDA MAHAVIHARA

In the beginning the Institute was functioning in a small bungalow at Rajgir as there was no building of the Nava Nalanda Mahavihar. The site of the Institute was selected on the southern side of Indrapuskarani lake. For the building of the Institute Rev. Kashyap personally approached the local noble-minded Muslim Zamindar who gladly donated a piece of land measuring seven acres and nintythree decimals.

On 20th November, 1951 His Excellency Dr. Rajendra Prasad, the first President of India laid the foundation stone of the first building of the Institute. On its completion the building was formally inaugurated by His Excellency Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the then Vice-President of India on 20th March, 1956.

NEED OF A LIBRARY BUILDING

Rev. Bhikkhu Jagdish Kashyap felt need of a separate building for library of the Nava Nalanda Mahavihara. He sent a proposal to the Government of Bihar for the construction of a new building for library. The Government accepted the proposal of Rev. Bhikkhu Jagdish Kashyap for construction of a new building meant for library. The building was constructed by the Public Works Department, Government

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

of Bihar, for which Finance Department, Government of Bihar sanctioned the required amount, The building of the library of the Nava Nalanda Mahavihara is double storeyed with two halls, sixteen research cubicals and two big rooms also attached to it.

Rev. Bhikkhu Jagdish Kashyap wanted to establish a good research library in the Institute. He procured rare and classical books, journals and manuscripts. The Government of Bihar purchased valuable collections of personal libraries of West Bengal. The Government of United States of America donated a good number of books through Wheat Loan Collection. A German scholar, Swami Agehanand prepared the list of books for the Library of the Institute. Buddhist countries of Asia also donated books to the Library. We are proud to say that volumes of the Tripitak in different characters of the Asian Countries are stocked in the Library of the Institute. Chinese and Tibetan Tripitaks are also in the Library.

PUBLICATION OF PALI TRIPITAKA IN DEVANAGRI CHARACTER

On the occasion of the 2500th anniversary of Lord Buddha's Mahaparinirvan, the Cultural and Scientific Research Department, Government of India and Education Department , Government of Bihar had jointly approved a scheme of bringing out entire Pali Tripitak in Devanagri characters.

Pt. Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister of India was patron of the publication of the Tripitaka in Devanagri characters. The valuable role he played in the celebrations of the 2500th Buddha

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Jayanti in 1956 was an evidence of the influence of Buddhism on Pt. Nehru, as once he confided to a friend, "no other religion attracts me but if I had to chose from among them it would certainly be Buddhism."[11]

The task of publication of the Tripitaka was entrusted to the Devanagri Tripitak Publication Department, Nava Nalanda Mahavihar, Nalanda (Bihar) under the able general editorship of Rev. Bhikkhu Jagdish Kashyap. During the publication of the Tripitaka he remained as an Honorary Director of the Nava Nalanda Mahavihara. Dr. Satkari Mukharjee was the Director of the Institute. The printing of the text of the Vinay Pitak was started at Niranaya Sagar Press, Bombay. In 1956 two printed volumes in Devnagri characters were presented on the occasion of the 2500th anniversary of the Lord Buddha's Mahaparinirvana at Bodh Gaya. The Devnagri edition of the Tripitaka begins with a preface by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the then Vice-President of India. The printing work of the rest volumes of the Tripitak was started at Hindi Pracharak Press, Manmandir, Tara Printing Press, Varanasi and Hindi Sahitya Sammelan Press, Allahabad. Rev. Bhikkhu Jagdish Kashyap, General Editor deputed me as Editor-in-charge to supervise the editing and printing works at Allahabad Camp Office. In 1961 entire Tripitak was published in Devanagri characters. Rev. Kashyapji decided to present 41 volumes of the Tripitaka in Devanagri characters to Pt. Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister of India. Rev. Bhikkhu Kashyap was of the view that the Tripitak in Devanagri characters should be presented to Pt. Nehru at Sarnath. As it is evident that the places connected with the Buddha had a special charm for Pt. Jawaharlal Nehru. Writing about the panorama of India's past in the 'Discovery of India', Nehru writes, "Hundreds of vivid pictures

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

of the past filled my mind, and they would stand as soon as I visited a particular place associated with them. At Sarnath, near Banaras, I would almost see the Buddha preaching his first sermon and some of his recorded words would come like a distant echo to me through 2500 years. Ashoka's pillars of stone with their inscriptions would speak to me in their magnificent languages and tell me of a man who, though an emperor, was greater than any king or emperor."[12]

Rev. Bhikkhu Jagdish Kashyap wrote a letter in 1961 to Pt. Nehru, showing his willingness to present him the entire Pali Tripitaka in Devanagri characters at Sarnath. Pt. Nehru gladly gave his consent. On 30th December, 1961 complete Pali Tripitaka in Devanagri characters was presented to Pt. Jawaharlal Nehru at Sarnath by the general editor, Rev. Jagdish Kashyap. The members of the editorial board received much appreciation from Pt. Nehru.

But as a result of Chinese aggression in 1962 the scheme of the publication of other Pali texts specially commentaries, sub-commentaries and Pali-English Dictionary was dropped resulting the closer of the Publication Department. Pt. Nehru was so generous that he wrote a letter to the Chief Minister of Bihar that scholars relieved of from the services should be accommodated in Government services as soon as possible.

After completion of the Tripitaka and closure of the publication scheme Rev. Bhikkhu Jagdish Kashyap was appointed as head of the Department of Pali and Thervada Buddhism in the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi. He was highly respected by the Pandits of the University. In 1965 he was again appointed as the Director

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

of the Nava Nalanda Mahavihar by the Government of Bihar. He encouraged the scholars and teachers to edit the manuscripts of the commentaries and sub-commentaries of the Pali texts. About 30 volumes of the commentaries have been published so far by the Institute. During the period of Rev. Kashyap an Asian Seminar on Pali Studies was organised in 1967 at Nava Nalanda Mahavihar. He served the Institute as Director till January, 1973. The Fourth special convocation of the Nava Nalanda Mahavihar was held on 20th February, 1973 and Degree of Vidyavaridhi (honoris causa) was conferred on rev. Bhikkhu Jagdish Kashyap, the Founder Director of the Nava Nalanda Mahavihara.[13]

WORKS OF BHIKKHU JAGDISH KASHYAP

1. Rev. Bhikkhu Jagdish Kashyap edited 11 texts of the Khuddak-Nikaya in Devanagri characters with Rahul Sankrityayan and Bhikkhu Anand Kaushalyayan, which were published in Myanmar (Burma).

He translated the following Pali books in Hindi:-

2. Digh-Nikaya with Rahul Sankrityayana.
3. Ṣamyukta-Nikaya - Publisher, Mahabodhi Sabha, Sarnath.
4. Udan - Publisher, Mahabodhi Sabha, Sarnath.
5. Milinda-Panha - Publisher, Mahabodhi Sabha, Sarnath.
6. Moggalan Vyakaran with Hindi translation.
7. Buddhism for every body (in English).
8. Western Logic - Deductive (in Hindi).
9. Western Logic - Inductive (in hindi).
10. Abhidhamm Philosophy, Part - 1 & 2 (in English).

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

11. Pali Nesseni (concise Pali Grammar).
12. Buddhistic Outlook (in English).
13. Tripitak Sabad Anukkramani (Edited).
14. Edited 41 Vols. of the text of the Devanagri Tripitaka and wrote an exhaustive introduction of each Vol. in English and Hindi.[14]

In the wider world, Reverend Bhikkhu Jagdish Kashyap has long been respected as an outstanding scholar and exponent of Thervada Buddhism. He will be remembered also for ever as a successful guide, teacher, founder of the Nava Nalanda Mahavihar, an author, translator, organiser and an editor. Rev. Bhikkhu Jagdish Kashyap's demise on 28th June, 1976 is a great loss to us and to the Thervada Buddhist World. Although he is no longer with us in body but his excellent works, good deeds continue to live alongwith us. He has made great contributions. But for us a light has gone out. May God grant us the energy and strength to follow the path he has shown us.

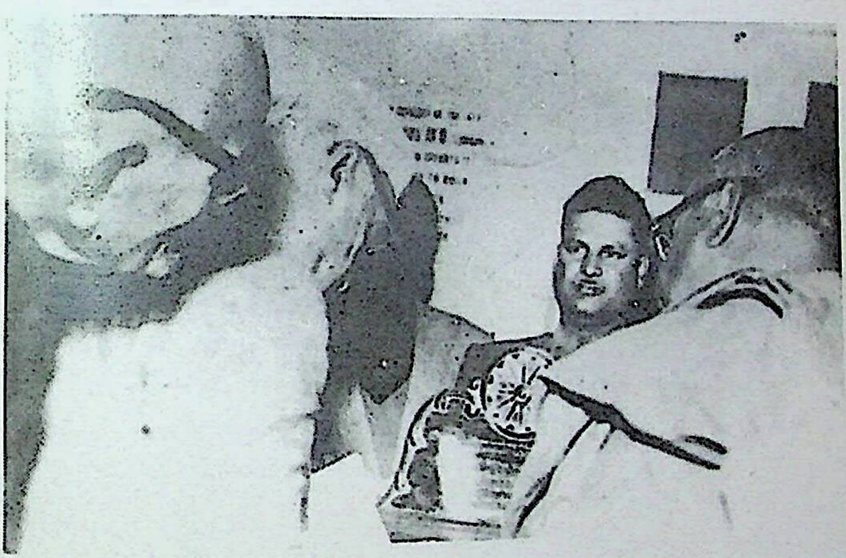
References

1. *Homage to Bhikkhu Jagdish Kashyap*, 1986, p. 3.
2. *Ibid.*
3. Tripathi, Hawaldar, *Bauddhadharm Aur Bihar*, Bihar Rashtra Bhasa Parishad, 1960, p. 274.
4. *Homage to Bhikkhu Jagdish Kashyap*, 1986, p. 6.
5. *Bauddhadharm Aur Bihar*, Bihar Rashtra Bhasa Parishad, 1960, p. 275.
6. *Ibid.*, p. 275.
7. Bihar, 1959-60, *Report of the Government of Bihar*, p. 7.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Presentation of Tripitak in Devanagri Character by Bhikkhu J. Kashyap



RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

8. *Nava Nalanda Mahavihar - A Sketch*, 1996, p. 12.
9. *Ibid.*, pp. 30-31.
10. *Homage to Bhikkhu Jagdish Kashyap*, 1986, p. 78.
11. Brecher, M., *Nehru : A Political Biography*, p. 606.
12. Nehru, J., *The Discovery of India*, p. 39.
13. *Nava Nalanda Mahavihar - A Sketch*, 1996, p. 32.
14. *2500 Years of Buddhism*, Publication Division, Government of India, 1956, p. 366; *Homage to Bhikkhu Jagdish Kashyap*, Nava Nalanda Mahavihar, 1986, p. 21 and *Bauddhadharm Aur Bihar*, Bihar Rashtra Bhasa Parishad, 1960, p. 276.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बौद्ध धर्म और नालन्दा

जयराम दास

विश्व में एशिया खंड ही एक ऐसा स्थल है जहाँ अनेक धर्मों और सम्प्रदायों का उद्गम हुआ है। पारसी, यहूदी, ताओ, कन्फ्यूसियन, सांख्य-योग, बौद्ध जैन जैसे धर्म इसी पावन एवं उर्वर भूमि में जन्मे और इनकी वैचारिक उद्भावनाएँ ईसापूर्व पाँच-छः शताब्दियों में ही नवीन चेतना के रुप में प्रतिष्ठित हुई। इनमें से भारतवर्ष में प्रादुर्भूत बौद्धधर्म व्यापक मानवीयता, करुणा और नैतिकता का अधिक पोषक माना गया और इसका प्रसार शिष्टता एवं अत्यंत आदर के साथ पूरे एशिया खंड में आरंभ से ही होने लगा। इस धर्म में किसी सद्विचार का विरोध नहीं था, किसी जीवधारी का अहित चिन्तन नहीं था, अपितु समन्वयात्मक विश्व-कल्याण की भावना थी। इस देश में प्राचीनकाल से यह भावना अनजानी न थी; किन्तु कुछ शतकों के बीच लौकिक जीवन का नेतृत्व राजाओं और पुरोहितों, श्रेष्ठियों और ऋत्विजों के अधीन हो गया था। ये लोग शक्ति, धन और देवपूजा द्वारा अपने भोग और सुविधाएँ जुटाना ही अपने जीवन का लक्ष्य मानने में लगे थे। अतः जन-सामान्य के कष्ट सें तप्त गौतम बुद्ध ने भरी तरुणाई में व्यक्तिगत सुख से मुँह मोड़कर मानवता के उद्धार में ही अपनी शांति एवं निर्वाण-प्राप्ति की सिद्धि की और कृतज्ञ जनता उनके वचनामृतों से अपनी जीवन-पद्धति निर्धारित की। भारत का यह धर्म-संदेश यूनानी, तूरानी, चीनी, जापानी आदि शासकों में भी शिरोधार्य हुआ।[1] इस आधुनिक नये युग मे भी बुद्ध उपदिष्ट धर्म को मानने वाले विदेशी लोगों की संख्या भारतवासी हिन्दुओं से कहीं अधिक है और वे सब इस देश को पुण्य भूमि मानते हैं।

भारत के सांस्कृतिक इतिहास में नालंदा एक अविस्मरणीय पृष्ठ है जिसे हम बार-बार दुहराते रहना चाहते हैं। शिक्षा, ज्ञान ओर संस्कृति से जुड़ा इस विख्यात नालंदा हमें भारतीय इतिहास के उन खोये हुए पृष्ठों की ओर ले जाता है जो कभी हमारे गौरव-निधि थे। तथागत के पावन संदेश तथा श्रमण महावीर के मंगलमय उपदेशों की प्रतिध्वनियाँ आज भी यहाँ के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पहाड़ियों, खंडहरों खेतों और खलिहानों मे गूँजती है। तथागत के संबोधन - 'चरथ भिक्खवे चारिकं, बहुतन हिताय बहुजन सुखाय।'[2] आज भी हमारे मन-मानस को उत्प्रेरित करते हैं।

सैकड़ों वर्ष पूर्व मगध की राजधानी राजगृह से उत्तर-पश्चिम में अवस्थित नालंदा नामक एक समृद्ध संपन्न तथा बहुजनाकीर्ण नगर था। पालि साहित्य में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है-'अयं नालन्दा इद्धा चेव फीता च बहुजना आकिरणमनुस्सा ति'।[3] इस क्षेत्र का नाम नालंदा किस प्रकार पड़ा, इस संदर्भ में किवदंतियां तथा अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। बौद्धदर्शन के प्रख्यात आचार्य बुद्धघोष ने नालंदा शब्द की व्युत्पति करते हुए कहा था- 'नालं ददाति नालन्दा' अर्थात जहाँ कमल के नाल प्रचुर मात्रा में पाये जाते वही नालंदा है। अनेक ऐतिहासिक संदर्भों से यह प्रमाणित होता है कि नालंदा के इर्द-गिर्द कई सुन्दर सरोवर थे जिनमें असंख्य मात्रा में शतदल कमल खिला करते थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इन सुन्दर सरोवरों में खिले हुए कमल के सौंदर्य से प्रभावित होकर ही किसी ने इस स्थान का नाम 'नालंदा' रख दिया है। आज भी नालंदा ग्राम के निकट कमल के नालों से भरी अनेक रम्य पुष्करणियाँ दर्शकों का मनभावन बनी हुई है।

कई विद्वानों की यह मान्यता है कि राजगृह से कुछ ही दूरी पर 'नालक' नामक ग्राम में भगवान बुद्ध के परम शिष्य सारिपुत्र का जन्म हुआ था और उनका निर्वाण भी इसी स्थान पर हुआ था। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी स्मृति में यहाँ एक प्रमुख चैत्य का निर्माण भी किया गया था। कहा जाता है कि यही ग्राम 'नालक' अपने महत्व के कारण कालांतर में 'नालंदा' के नाम से विख्यात हुआ।

हुएनसांग ने -निदानगाथा में आई एक प्रसिद्ध कथा का सहारा लिया है। इनके अनुसार 'न अलम दा' से नालंदा शब्द बना जिसका अर्थ होता है- वह दान जिसका अंत नहीं। नालंदा शब्द की व्युत्पति -बुद्धिस्ट रेकार्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड' में 'ना आलम दा' बतलाया गया है जिसका अर्थ है सतत् दानशीलता।[4] अत्यंत प्रचीन काल में तथागत बोधिसत्व के रुप में थे। उन्होंने एक शासक होने के कम में इस क्षेत्र में अपनी राजधानी की स्थापना की। ये एक महान दानी थे जिनका दान देने का कोई अन्त नहीं था। इनके इस महान पवित्र कार्य के कारण इनकी चारित्रिक विशेषता को लेकर इस क्षेत्र का नाम नालंदा पड़ा।[5]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नालंदा के नामाकरण के संबंध में भले ही अनेकानेक कथाएँ और किवदंतियाँ हो, परन्तु यह एक प्रामाणिक तथ्य है कि बौद्धकालीन भारत में नालंदा ज्ञान और संस्कृति का एक विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र था। इतिहासकार इस बात को स्वीकारते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व भी नालंदा बौद्ध-दर्शन के एक प्रमुख केन्द्र के रुप में उभर चुका था।

नालंदा में तथागत प्रायः विश्राम हेतु ठहरा करते लेकिन मुख्य कर्मभूमि के रुप में इस स्थल को प्रश्रय नहीं दिया गया था। फिर भी यह स्थल बौद्धधर्म से प्रभावित था।[6] महावीर जिन्हें 'निर्ग्रन्थ नाथ पुत्त' के रुप में माना जाता है, नालंदा की यात्रा किया करते थे। इन्होंने यहाँ तीन चौमासे (वस्सावास) व्यतीत किया था।[7] भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मौद्गल्यायन इसी बौद्ध स्थल के समीपस्थ गाँव के ब्राह्मण कुल में जन्मे एक मित्र थे। दोनों में बचपन से ही गाढ़ी मित्रता थी। ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक ही दिन उत्पन्न हुए थे। उनका रहना-सहना, पढना-लिखना साथ-साथ हुआ करता था। एक बार दोनों साथ-साथ कहीं पड़ोस के गांव में मूक अभिनय देखने गये। उसके पश्चात दोनों संन्यासी हो गये और राजगृह में संजय के आश्रम में अध्ययन करने लगे। इन दोनों ने यद्यपि अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था लेकिन इच्छित ज्ञान की प्रप्ति नहीं हो सकी थी।

सारिपुत्र एक दिन कार्यवश राजगृह में थे तभी उन्हें संस्कारयुक्त अश्वजित नामक भिक्षु दिखाई पडा जिसने सारिपुत्र को बुद्ध के बारे में बताया।[8] अश्वजित से बुद्ध के उपदेशों के बारे में जानकर सारिपुत्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। सारिपुत्र ने इसकी जानकारी अपने परममित्र मौद्गल्यायन को दी। अब दोनों ने मिलकर संजय से बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अनुमति माँगी लेकिन संजय ने उन्हें अनुमति नहीं दी फ़िर भी ये दोनों बुद्ध से दीक्षित होने चले गये।

सारिपुत्र बचपन से ही बड़े मेधावी थे और राजगृह में संजय के आश्रम में मीमांसाशास्त्र का अध्ययन कर चुके थे। बौद्ध होने के बाद उन्होंने चार भिक्षुणियों को वैशाली में शास्त्रार्थ में पराजित किया था। भगवान बुद्ध सारिपुत्र के ज्ञान को तथा उनके साधु-चरित्र स्वभाव को बहुत अधिक सम्मान देते थे। बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल की दीक्षा इनसे दिलवाई थी तथा राहुल ने अपना ज्ञान सारिपुत्र की देख-रेख में ही बढ़ाया था। जब कभी संघ में कोई समस्या आती तो उसके सामाधान के लिए सारिपुत्र को ही भेजा जाता। वस्तुतः उस समय बौद्ध संघमें सारिपुत्र जैसा प्रभावशाली भिक्षु कोई नहीं था। देवदत्त ने जब बुद्ध के संघ से वज्जिदेस के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

500 भिक्षुओं को फोड़ लिया तब बुद्ध की चिन्ता को सारिपुत्र और मौदगल्यायन ने ही दूर किया था। बुद्ध के ये दोनों शिष्य गयासीस पर्वत पर गये और देवदत्त के समक्ष ही अपनी प्रगाढ़ विद्वता और अमित ज्ञान से उन पांच सौ भिक्षुओं को अपने पक्ष में कर लिया। इतना ही नहीं इस प्रकार बौद्ध संघ के बीच में आई अनेक दरारों को भी उन्होंने समाप्त कर दिया था।[9]

मौदगल्यायलन भगवान बुद्ध के दूसरे प्रियतम शिष्य थे। उन्होंने भी अपने प्रिय मित्र सारिपुत्र के साथ 44 वर्षों तक बौद्ध धर्म और बौद्ध संघ की सेवा की। सारिपुत्र की तुलना में ये अधिक मेधावी थे। अर्हत् प्राप्त करने में जहाँ सारिपुत्र को इक्कीस दिनों का समय लगा था वहीं मौदगल्यायन को मात्र सात दिनों का समय लगा था। बौद्ध संघ में सारिपुत्र के बाद इन्हीं का स्थान था। सारिपुत्र के मृत्यु के ठीक पन्द्रह दिनों के बाद राजगृह के आश्रम में धर्म विद्रोहियों ने मौदगल्यायन की हत्या कर दी।[10]

नालंदा के इन दो रत्नों ने बौद्ध-संघ की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। नालंदा को इसका गर्व है । इन दोनों के कृत्यों ने नालन्दा को बुद्धमय बना दिया था। बाद में यह स्थल एक प्रमुख शिक्षा केन्द्र के रूप में बौद्ध-धर्म की आज भी सेवा करता आ रहा है।

नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में कई धारणाएँ हैं। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना 5 वीं शताब्दी (ए० डी०) में हुई थी और इसकी ख्याति सुदूर प्रदेशों तक फैली हुई थी। पालवंश के उदार, दानवीर एवं श्रद्धालु सम्राटों ने नालन्दा के निर्माण में अपना समस्त वैभव लगा दिया था। इन सम्राटों ने अनेक विहारों एवं भवनों का निर्माण कराया। विश्वविद्यालय परिसर में अनेक विशालकाय भवन थे जिनमें छोटे-बड़े अनेक कक्ष थे। उत्खनन से मिले अवशेष वहाँ की भव्यता प्रमाणित करते हैं। विश्वविद्यालय भवन में व्याख्यान के निर्मित 7 बड़े कक्ष और 300 छोटे छोटे कक्ष थे। विद्यार्थी छात्रावासों में रहते थे तथा प्रत्येक कोने पर कूपों का निर्माण किया गया था, जिसकी पुष्टि उत्खनन से मिले साक्ष्य से होती है।[11] प्राप्त अभिलेख एवं चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि नालन्दा में एक विशाल एवं भव्य विहार का निर्माण किया गया था जो 300 फीट ऊँचा था।[12] यहाँ बौद्ध-धर्म, दर्शन, कला एवं इतिहास का विशद एवं महन अध्ययन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कराया जाता था। विश्वविद्यालय में ज्योतिष, चिकित्साशास्त्र, सांख्य, रसायन विज्ञान आदि विषयों के अध्ययन की भी समुचित व्यवस्था की गई थी। विश्वविद्यालय के आचार्य अपने-अपने विषयों के प्रकांड एवं उद्‌भट् विद्वान हुआ करते थे। विश्वविद्यालयों के आचार्यों में शीलभद्र, नागार्जुन, धर्मकीर्ति, वसुबंधु, दिङ्नाग, धर्मपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, ज्ञानचन्द्र, जिनमित्र, प्रभामित्र आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ के आचार्यों एवे पंडितों ने न केवल विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही सीमित रहकर देश-विदेश से आनवाले विद्यालयों के ज्ञान-चक्षु खोले, अपितु विदेशों में जाकर भी ज्ञान की दीपशिखा प्रज्जवलित की। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालयों के अनेक आचार्यों एवं पंडितों ने तिब्बत, चीन, तथा दक्षिणी एशिया के अनेक देशों में जाकर बौद्ध-दर्शन के मर्म को जन साधारण के बीच उद्‌घाटित किया था।

भगवान बुद्ध ने कहा था - "यं किञ्च उत्पाद धम्मं सब्बं तं निरोध धम्मं।" नालन्दा विश्वविद्यालय के साथ भी यह कथन सत्य सिद्ध हुआ। नालन्दा की सुदृढ़ व्यवस्था जो कभी इसकी शक्ति थी, वही अंततोगत्वा इसकी दुर्बलता सिद्ध हुई। बारहवीं शताब्दी में बख्तियार ख़िलजी की फौज तूफान की तरह आयी और नालंदा को देखते-देखते क्षत-विक्षत कर गयी। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी की सेना ने नालन्दा को कोई बड़ा गढ़ समझकर घेर लिया तथा अग्नि और असि से संहार किया। तुर्क इतिहासकार मिनहाज ने अपनी पुस्तक तवकात-इ-नासिरी में खिलजी द्वारा किये गये आक्रमण का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। तारानाथ ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया में नालंदा पर तुर्कों के आक्रमण का उल्लेख करते हुए लिखा है कि तुर्कों की सेना ने समस्त मगध पर आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा नालंदा विश्वविद्यालय के विहारों एवं चैत्यों पर जितना गहरा आघात पहुँचा उससे विश्वविद्यालय पूर्णतया ध्वस्त हो गया।[13] ऐसे भी संकेत मिले हैं कि हिन्दुओं ने भी बौद्ध-विहारों को क्षति पहुँचायी। महायानों तथा हीनयानों के आपसी संघर्ष से भी नालंदा महाविहार को काफी क्षति पहुँची।

दिन और रात की भाँति दुःख और सुख का एक दूसरे के बाद आगमन होता है। नालंदा के अतीत की समाधि पर नालंदा के नवनिर्माण की प्रक्रिया 20 नवम्बर 1951 की तिथि को माना जा सकता है। नव नालन्दा के लिए यह तिथि अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि उस तिथि को भारत के मनीषी एवं विद्वान राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के कर-कमलों

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

द्वारा वर्त्तमान 'नव नालंदा महाविहार' का इस उद्देश्य एवं अपेक्षाओं के साथ शिलान्यास किया गया कि नालन्दा एक बार पुनः अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर सांस्कृतिक केन्द्र बनकर उभरे। ताम्रपत्र में निम्नलिखित पालि श्लोक उत्कीर्ण कर उनकी नींव में स्थापित किया गया-

"अस्मा एवं सिला सिंगा नालंदा भानुरं सियो।
उदेन्तु लोकभासाय विगमे मार रत्तिया॥"

(रात्रि के बीत जाने पर संसार को प्रकाश देने के लिए नालन्दारूपी सूर्य की किरणें इसी शिला के शिखर से उदित हो।)

नव नालन्दा महाविहार के माध्यम से बौद्ध-दर्शन को पुनः आलोकित करने में महाविहार के प्रथम निदेशक भिक्खु जगदीश काश्यप के विशिष्ट योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पालि त्रिपिटक का देवानागरी रूपांतरण उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शायद वह दिन दूर नहीं, जब नालंदा अपने प्राचीन गौरव तथा अपनी प्राचीन मान्यताओं को पुनर्जीवित तथा पुनर्स्थापित करने में सक्षम हो सकेगा।

पाद टिप्पणी

1. डॉ पाण्डेय, गोविन्दचन्द्र, बौद्धधर्म के विकास का इतिहास, पृ० 4.
2. मज्झिम निकाय, सू०-56.
3. उपासक, सी० एस०, नालंदा विश्वविद्यालय, पृ० 1.
4. ब्रील, एस०, बुद्धिष्ठ रेकार्डस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, पृ० 167.
5. शास्त्री, हीरानन्द, नालंदा एंड इट्स एपिग्राफिक मैटेरियल्स, पृ० 5.
6. संयुक्तनिकाय -1.322, 40.9.
7. नालन्दा पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट, नव नालंदा महाविहार, पृ० 30.
8. महावग्गो, 1.4.2-4.
9. चुल्लवग्गो संघभेदक, 7.2.8.
10. बुद्धचर्या, हिन्दी पृ० 519.
11. डॉ मिश्र, जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ० 473.
12. संकालिया, एच० डी०, दि यूनिर्वसिटी ऑफ नालंदा, पृ० 48.
13. तारानाथ, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, पृ० 39.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जैन धर्म के आलोक में नालन्दा

विद्यानन्द उपाध्याय

विश्व शिक्षा केन्द्र के रूप में नालन्दा की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक महत्ता सदियों तक गुंजायमान रही। नालन्दा और उसका समीपस्थ क्षेत्र क्रमशः हिन्दू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की दृष्टि से गौरवान्वित रहा है। किन्तु शिक्षा केन्द्र (विश्वविद्यालय) के रूप में इसकी प्रतिष्ठा सदियों तक सुरक्षित रही। वस्तुतः नालंदा विभिन्न संस्कृतियों का संगमस्थल है। ज्ञान, कला, साहित्य एवं संस्कृति की समृद्ध परम्पराओं की भूमि है। शिक्षा केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित होने से पूर्व ही यह भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की कर्मभूमि के रूप में प्रख्यात हो चुकी थी और इस क्षेत्र के प्रसिद्ध आचार्य इनके शिष्य हो चुके थे। इस पृष्ठभूमि में हम मान सकते हैं कि गुप्तकाल से सदियों पूर्व नालन्दा जैन और बौद्ध धर्म-दर्शन का केन्द्र रहा था। फलस्वरूप जैन एवं बौद्ध साहित्य में नालन्दा की चर्चाएँ भरी पड़ी हैं।[1] छठी शताब्दी ई० पूर्व के पहले नालन्दा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है; लेकिन इस समय से नालन्दा का उल्लेख बौद्ध एवं जैन साहित्य में एक समय के अनुरुप विस्तार से हुआ। कारण था- छठी शताब्दी ई०पूर्व से बौद्ध एवं जैन धर्म की पृष्ठभूमि में इस स्थल की ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्ता बढ़ने लगी थी। यह स्थान भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध की कर्मभूमि तो बनी ही इनके प्रिय शिष्यों में - महावीर के प्रधान गणधरों में अग्निभूति, वायुभूति एवं इन्द्रभूति गौतम तथा बुद्ध के शिष्यों में सारिपुत्र एवं मौद्गल्यायन नालंदा के समीपस्थ ग्रामों के ही थे।

बौद्ध धर्म की दृष्टि से विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि में नालंदा की अपनी महत्ता है वहीं यह स्थल जैनियों के लिए तीर्थस्थल के रूप में पूज्य है। भगवान महावीर ने नालंदा में अपने उपदेशों से लोगों को लाभान्वित किया था। प्रथम चातुर्मास (वर्षावास) अस्थिक ग्राम में समाप्त करके शरद् ऋतु में महावीर ने विहार किया। ये क्रमशः उत्तर वाचाला से श्वेताम्बी नगरी[2] (केकय राज्य की राजधानी) से होते हुए गांगेय प्रदेश आये और नालंदा में तंतुवायशाला[3]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

में ठहरे। यहाँ भगवान ने तंतुवायशाला के मालिक की आज्ञा से वहाँ एक कोने में दूसरा चातुर्मास सम्पन्न किया। इसी समय मंख जातीय मक्खलिगोशाल की भेंट भगवान महावीर से हुई।[4] बी० सी० लॉ० ने गोशाल को चित्रकार पुत्र कहा है।[5] डिक्शनरी ऑफ पालि प्रॉपर नेम्स (भाग 2, पृ. 400) में मलालसेखर ने उसे न तों चित्रकार और चित्र विक्रेता ही कहा है अपितु चित्र दिखाकर जीवन यापन करने वाला कहा है।[6]

गौशाल की माता का नाम भद्रा था।

भगवान के नालंदा में इस वर्षावास के प्रथम उपवास की पारना विजय सेठ ने अत्यंत भक्तिपूर्वक और आदर के साथ विविध भोज्य सामग्री से कराया था। उस समय पंच दिव्य प्रकट हुए।[7] उनको देखकर मक्खलि गोशाल के हृदय में भगवान महावीर के प्रति अपूर्व श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान का शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। भगवान के सम्पर्क में आने के बाद वह "नियतिवाद" का पक्का समर्थक हो गया। गोशाल भगवान के साथ कई वर्षावास में साथ-साथ रहा।

व्याख्या प्रज्ञप्ति के पन्द्रहवें शतक में मंखलिपुत्र गोशाल की विस्तृत चर्चा आई है। गोसाल के लिए मंखलिपुत्र एवं मक्खलिपुत्र इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता रहा है। जैन परम्परा में मंत्रलिपुत्र शब्द और बौद्ध परम्परा में मक्खलिपुत्र शब्द प्रचलित है। हाथ में चित्रपट लेकर उनके द्वारा लोगों को उपदेश देकर अपनी जीविका चलानेवाले भिक्षुक जैन परंपरा में "मंख" कहे गये हैं। गोशाल का जन्म सरवणा नामक ग्राम में रहने वाले वेद विशारद गौबहुतल ब्राह्मण की गोशाला में हुआ। इसीलिए उसके पिता मंखलिमंत्र एवं माता भद्रा ने अपने पुत्र का नाम गोशाल रखा। जब महावीर दीक्षित होने के बाद दूसरे चातुर्मास में घूमते-फिरते राजगृह के बाहर नालंदा पहुंचे और बुनकरवास में ठहरे, तब उन दिनों पास में ही मंखलिपुत्र गोशालक भी ठहरा हुआ था। वह नग्न रहा करता था। ऐसा लगता है कि गृहस्थाश्रम में नहीं रहता था। महावीर के दीक्षित होने के पूर्व से ही मंख भिक्षुओं की परंपरा यहां विद्यमान थी। भगवान महावीर से मक्खलिगोशाल मिला। राजगृह में उसने स्वत: शिष्य के रुप में उसे स्वीकार करने की प्रार्थना की। इस बार महावीर मौन रहे किन्तु दूसरी बार उसे अपना शिष्य बना लिया।[8] बाद में वे दोनों छ: वर्षों तक साथ-साथ विचरण करते रहे।[9]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मक्खलिपोशाल पूर्ण नियतिवादी थे। सिद्धांत के अनुसार जीव का अपवित्र तथा पवित्र होना अहेतुक तथा निष्कारण है, अर्थात् कोई भी दुःख (क्लेश) का कारण जन्म नहीं है। अपने या दूसरे के सामर्थ्य से कुछ नहीं होता या न तो पुरुषार्थ ही कुछ करता है। पुरुष में न तो बल है, न वीर्य है या न कोई दूसरी शक्ति है। सभी जीव और सभी भूत-निवीर्य हैं। जीव स्वभावतः सुख-दुःख का भोक्ता है। जिस प्रकार सूत का गोला फेंकने पर जब तक संपूर्ण न खुल जाय, तब तक बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार बुद्धिमानों तथा मूर्खों का दुःख इस जीव के चौरासी लाख छियासठ सौ योनियों में चक्कर काट लेने के बाद ही नष्ट होता है। इनकी धारणा है कि इस भव-सागर में कुछ ऐसी भँवरें हैं, जिन्हें बिना झेले पार नहीं किया जा सकता है। इनमें 505 कर्म, 3 अधिकर्म (मानसिक), 62 मार्ग, 62 अन्तर कल्प, 6 अभिजातियों, 8 पुण्यभूमियों, 1900 आजीवक, 900 परिव्राजक, 4900 नाग-आवास, 2000 इंद्रियाँ, 3000 नरक, 36 नजो धातु और सात-सात संज्ञीगर्भ, निर्ग्रंथ-ग्रंथ देव, मनुष्य, पिशाच, स्वर तथा 707 मांडें, 707 प्रपात, 707 स्वप्न तथा अस्सी लाख छोटे-बड़े कल्प हैं। व्यक्ति इन्हें जानकर अथवा इनका अनुगमन कर ही दुःखों का अंत कर सकता है। इन सबों को पार करने के लिए भाग्य ही सब कुछ है। बौद्ध धर्म में इसी आधार पर नरक की कल्पना की गई है।

इनके सम्प्रदाय को "आजीवक" कहा गया था। ये अक्रियावादी तथा नियतिवादी कहे जाते थे। वेदान्तवादियों के सर्वव्यापी एकदेव[10] की तरह इनकी नियति ही सर्वसमर्थवती है। भगवान बुद्ध के समय में मगध-प्रदेश में आजीवकों का बहुत बड़ा गढ़ था। सर्वसाधारण में इनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। इनका एक भारी संघ राजगृह के जेतवन के पीछे के भाग में रहता था और ये कठिन तपस्या में विश्वास करते थे। अशोक के पोते "दशरथ" ने गया के पास "बराबर" की पहाड़ी में कई गुफायें बनवायीं थीं और उन्हें दान में दे दिया था।

जैन आगमों के अनुसार भगवान महावीर के इन्द्रभूति आदि चौदह हजार शिष्य थे। महावीर ने अपनी श्रमण-संस्था को व्यवस्था की दृष्टि से नौ गणों में बाँट दिया था और इसके नियमन के लिए ग्यारह प्रधान शिष्यों को नियत किया था जो "गणधर" नाम से प्रसिद्ध थे।[11]

प्रथम सात गणों का एक-एक गणधर था, परन्तु आठवें और नवें गण के दो-दो

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

गणधर थे। इस प्रकार नौश्रमण-गणों के ग्यारह गणधर थे जिन्हें भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान के दूसरे दिन वैशाख शुक्ल एकादशी को नियत किया था। ये सभी गणधर गृहस्थाश्रम में भिन्न-भिन्न स्थानों में रहने वाले उत्कृष्ट ब्राह्मण थे। पावा-मध्यमा निवासी सोमिलार्य, ब्राह्मण के आमंत्रण पर वे अपने शिष्य (छात्र) गणों के साथ महावीर के शिष्य बने और सभी गणधर राजगृह के गुणाशील चैत्य में मासिक अनशन के अन्त में आयुष्य पूर्ण कर निर्वाण को प्राप्त हुए थे।[12]

जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर के प्रमुख शिष्यों (गणधरों) में सर्वाधिक श्रेष्ठ एवं प्रिय शिष्य थे – इंद्रभूति गौतम, जिन्हें जैन धर्म में महान गणधर गौतम के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यह गौरव की बात है कि भगवान महावीर के सर्वश्रेष्ठ शिष्य गौतम तथा भगवान बुद्ध के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में सारिपुत्र मौद्‌गल्यायन दोनों की जन्मभूमि नालन्दा क्षेत्र ही थी। गौतम का जन्म गोबर ग्राम कुण्डलपुर, नालन्दा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये गौतम गोत्रीय "वसुभूति" के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी माता का नाम "पृथ्वी" था। गौतम अपने पाँच सौ शिष्यों के प्रधान उपदेशक थे।

गौतम गणधर के नाम और गुण एक समान थे। गौतम शब्द का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ करते हुए जैनाचार्यों ने लिखा है – "गाभिस्तमो ध्वस्त यस्य सः गौतमः" अर्थात, बुद्धि या ज्ञान के द्वारा जिनका अंधकार नष्ट हो गया हो वह गौतम है।

"गणधर" तीर्थंकरों की अर्थरूपी वाणी को संकलन करने वाले होते हैं। आचार्य हेमचन्द्र के शब्दों में उत्तम ज्ञान, दर्शन आदि गुणों को धारण करने वाले 'गणधर' होते हैं।

गौतम वेद वेदांतों के प्रकाण्ड विद्वान थे। इनकी विद्वता एवं ज्ञान का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भगवान महावीर का प्रथम समवशरण में देशना (उपदेश) इनके अभाव में संभव नहीं हो पाया फिर दूसरी बार राजगृह में विपुलाचल पर्वत शिखर पर इन्द्रभूति गौतम गणधर की जिज्ञासा और भगवान महावीर का समाधान के रूप में ही हुआ। इन्द्रभूति संपूर्ण पूर्वी भारत के श्रेष्ठतम विद्वान एवं तर्कशास्त्री थे। आर्य इन्द्रभूति गौतम भगवान महावीर के प्रथम शिष्य एवं प्रथम गणधर थे। भगवान महावीर के बाद यदि दूसरा कोई सार्वभौम व्यक्तित्व जैन परंपरा में है तो वह गणधर गौतम का है। मध्यामापावा में ये महावीर के

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

शिष्य हुए। इस समय इनकी आयु पचास वर्ष की थी। प्रतिदिन सैकड़ों शिष्यों को आगम वाचना देने के अतिरिक्त भगवान माहवीर के श्रमणसंघ की व्यवस्था में भी प्रमुखता इन्हीं की थी और यह सब होते हुए भी ये बड़े तपस्वी थे और विनीत गुरुभक्त श्रमण।[13]

कार्तिक अमावस की जिस रात्रि में महावीर का निर्वाण हुआ था, उसी रात्रि के उत्तरार्द्ध में इन्द्रभूति गौतम को कैवल ज्ञान महावीरत्व की प्राप्ति हुई। इनका ज्ञान-प्राप्ति स्थल गोनांवा (नवादा के पास) एवं निर्वाण-स्थल राजगृह माना जाता हैं ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् इन्होंने लगभग 12 वर्षों तक उपदेश किया। तत्पश्चात् अपना गण आर्य सुधर्मा को सुपुर्द कर स्वयं राजगृह के गुणशील चैत्य में मासिक अनशन कर निर्वाण को प्राप्त किया।[14]

भगवान महावीर का भी नालंदा से अटूट संबंध रहा है। वे गृहस्थ जीवन में अभिनिष्क्रमण के उपरांत दूसरे वर्ष में नालंदा आये जहाँ इनकी भेंट गोशाल से हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर के ज्ञान और लोकोत्तर उपदेश की प्रशंसा सर्वत्र होने लगी। महावीर के शिष्यों की संख्या हजारों में हो गई। इनमें ग्यारह विशिष्ट स्थान को प्राप्त एवं उद्भट् विद्वान थे। उन्हें हीं गणधर कहा गया है। ये हैं -

1. इन्द्रभूति, 2. अग्निभूति, 3. वायुभूति, 4. व्यक्त, 5. सुधर्मा, 6. मंडिक, 7. मौर्यपुत्र, 8. अकम्पिक, 9. अचलभ्राता, 10. मेतार्य और 11. प्रभास।[15]

इनमें से इन्द्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति तीनों भाई थे और नालंदा के ही रहने वाले थे। नालंदा भगवान महावीर के समय एक समृद्ध उपनगर था।[16] यहाँ "लैव" नामक एक धनाढ्य गृहस्थ रहता था जो निर्ग्रन्थ प्रवचन का अनुयायी और जैन श्रमणों का परम भक्त था। नालंदा के उत्तर-पूर्व दिशा में इस "लैव" श्रमणोपासक की "शेषद्रविका" नाम की उदकशाला और उसके पास ही "हस्तियाम" नामक उद्यान था।[17] इस उद्यान में इन्द्रभूति गौतम और महावीर के मध्य विभिन्न विषयों पर लम्बी चर्चा हुई थी।

भगवान महावीर का चौंतीसवाँ वर्षावास नालंदा में ही हुआ था[18]। इसी अवधि में महावीर और इन्द्रभूति गौतम का दार्शनिक बातों पर विचार हुआ था। इस क्रम में हिंसा क्या है? गृहस्थों के लिए इस संदर्भ में उपयुक्त नियम क्या है? आदि बातों पर विस्तृत चर्चायें हुई। महावीर ने स्पष्ट कहा है - जो संयमी है वही हिंसा-अहिंसा का विचार कर सकता

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

है जबकि असंयमी इस संबंध में विचार कर ही नहीं सकता है। भगवान महावीर के विचार अत्यन्त उदार थे। नालंदा में अपने इस चातुर्मास में गौतम गणधर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्पष्ट कहा – निर्ग्रन्थो! कोई परिव्राजक या परिव्राजिका अन्य मत से निकल कर निर्ग्रन्थ प्रवचन में प्रवेश करके श्रमण धर्म को स्वीकार कर निर्ग्रन्थ मार्ग पर विचरण करता है तो उसका अभिनंदन है।[19] भगवान महावीर ने कर्म और उसके फल की भी चर्चा की और बताया- महालोभी, महारम्भी और परिग्रहधारी अधार्मिक होते हैं और अपने अशुभ कामों से अशुभ गतियों में उत्पन्न होते हैं। अनारम्मी साधु और अल्पारम्भी धार्मिक मनुष्य मर कर शुभ गतियों में जाते हैं। किन्तु बुरे कार्यों को करने वाले आदि मृत्यु के बाद असुरों की गतियों में उत्पन्न होते हैं और वहां से निकलकर फिर मनुष्य गति में गूंगे-बहरे मनुष्य का भव पाते हैं।[20] मैत्री बुद्धि से भी जो श्रमण ब्राह्मण की निंदा करता है वह ज्ञान-दर्शन चरित्र को पाकर भी परलोक की आराधना में विघ्न डालता है। और जो गुणी श्रमण-ब्राह्मण की निंदा न कर उसे मित्र भाव से देखता है, वह ज्ञान, दर्शन और चरित्र को पाकर परलोक का सुधान करता है।[21]

भगवान महावीर चौतीसवाँ चातुर्मास नालंदा में व्यतीत करने के बाद नालंदा से विहार किया और विदेह की राजधानी के निकटस्थ वाणीय ग्राम पहुंचे।

भगवान ने तैंतीसवाँ वर्षावास राजगृह में व्यतीत करने के बाद अड़तीसवाँ वर्षावास नालंदा में किया। इस अवधि में गौतम गणधर के अनेक प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में क्रमशः क्रियाकाल और निष्ठाकाल, परमाणुओं के संयोग-वियोग, भाषा के भाषत्व, क्रिया की दुःखात्मा, दुःख की अकृत्रिमता आदि के बारे में भगवान ने विस्तृत जानकारी देकर गौतम की शंकाओं का समाधान किया।[22]

भगवान महावीर की शिष्य परम्परा में ग्यारह प्रमुख गणधरों में इन्द्रभूति गौतम सर्वप्रमुख थे। अग्निभूति गौतम का स्थान दूसरा था। ये इन्द्रभूति गौतम के मझले भाई थे। अग्निभूति भी पाँच सौ छात्रों के विद्वान अध्यापक थे ओर सौमिलार्य के यज्ञोत्सव पर छात्रगण के साथ मध्यमा पावा आये थे। ये पुरुषा द्वैतवादी थे, परन्तु "पुण्यः पुण्येन, पापः पापेन कर्मणा" इत्यादि वचनों से पुरुषा द्वैतवाद में भी कुछ शंकित थे।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भगवान महावीर ने वैदिक पदों के समन्वय द्वारा द्वैत की सिद्धि करके इनेकी मानसिक शंकाओं को दूर कर पावा मध्यमा के महासेन वन में दीक्षा दी और अपना दूसरा गणधर बनाया।

अग्निभूति ने छियालीस वर्ष की अवस्था में श्रामण्य धारण किया, बारह वर्ष तक छद्मावस्था में तप कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और सोलह वर्ष पर्यन्त केवली अवस्था में विचरण कर श्रमण भगवान की जीवित अवस्था में ही, उनके निर्वाण से करीब दो वर्ष पहले गुणशील चैत्य में मासिक अनशन के अन्त में 74 वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया।

वायुभूति गौतम इन्द्रभूति के छोटे भाई थे। ये सभी सौमिलार्य के यज्ञोत्सव पर अपने शिष्यों के साथ पावा मध्यमा में आये हुए थे। वायुभूति के दार्शनिक विचारों का झुकाव "तज्जीवतच्छरीरवादी" नास्तिकों के मत की तरफ था। ये वेदवाणी से संतुष्ट नहीं थे। महावीर के शरीरातिरिक्त आत्म तत्व का प्रतिपादन करके इनके मानसिक संशयों को दूर किया और पाँच सौ छात्रों का प्रव्रज्या देकर इन्हें अपना तीसरा प्रधान गणधर बनाया।

महावीर के निर्वाण के दो वर्ष पूर्व वायुभूति भी 70 वर्ष की अवस्था में मासिक अनशन के अन्त में गुणशील चैत्य में निवार्ण को प्राप्त हुये।[23]

यह मान्य है कि नालंदा की संस्कृति हिन्दू, बौद्ध एवं जैन संस्कृतियों की समन्वित संस्कृति रही। यह आज भी हमें देखने को मिल रहा है। बड़गाँव का पुरातन सूर्य मंदिर एक ओर हिन्दू संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो पुरातन विश्वविद्यालय के अवशेष बौद्ध संस्कृति की महत्ता पर प्रकाश डाल रहा है। वर्तमान में कुण्डलपुर गाँव का जैन मंदिर भी दर्शनीय है जो नालंदा और जैन धर्म के पुरातन संबंधों के आलोक में जैन तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर रहा है।

संदर्भ एवं पाद टिप्पणी

1. दी० नि०, भाग-1, पृ०211; भाग 2, पृ० 81; सं० नि० भाग-4, पृ० 322-23 **आवश्यक्चूर्णी**, पृ० 278; सूत्र कृतांग सटीक, प्रथम भाग, पृ० 122; **महावीर चरित्र**, गुणचन्द्र, पृ० 173 आदि।
2. **महावीर चरित्र**, गुणचन्द्र, पृ० 173 में इसे "अर्जुन" कहा गया है। **इंडोलॉजिकल**

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

स्टडीज, भाग-2, लॉ०, बी० सी०, पृ० 245.

3. वही।
4. उवासगदसाओ, परिशिष्ट 1, पृ० 1 में ''मंख'' का अर्थ टीकाकारों ने किया है – चित्र फ्लंक हस्ते गतं यस्य स तथा। पाइअस हमण्णवो, पृ० 819 में 'मंख' का अर्थ है – भिक्षु जाति जो चित्र दिखाकर जीवन निर्वाह करती है।
5. वही।
6. तहियं गंधोदय पुष्पवासं दिव्वा तहिं वसूहाराय बुअ्ठा।
पहताओं दुदुंभी ओ सुरेहिं आगासे अहोवाणं च घुट्ठे।।
अत्तराध्ययन, अध्ययन 12, गाधा 36, पृ० 182.
7. जैन साहित्य का वृहत इतिहास, दोसी, पं० वेचरदास, पृ० 204-5.
8. विस्तृत विवरण के लिए देखें – श्रमण भगवान महावीर, श्री कल्याण विजय जी महाराज, पृ० 123-38, श्री वर्धमान जैन विद्याभवन, जालोर, मारवाह, भगवान महावीर, पाठक, डा० शोभनाथ, पृ० 79.
9. एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः संर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्ष सर्वभूतोपवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणः च।। श्वेताश्वेतरोपानेषह 6/11.
10. वही, पृ० 212.
11. इनका विवरण हमें कल्पसूत्र, आवश्यक निर्युक्ति आदि सूत्रों में मिलता है।
12. श्रमण भगवान महावीर, पृ० 212.
13. वही, पृ० 212-13, सुधर्मा भगवान महावीर के पंचम शिष्य थे। इनकी माता मद्दिला और पिता धम्मिल थे। इन्होंने भी शिष्यों की ज्ञान पिपासा शांत की थी।
14. समवायाउग, समवाय।
15. श्रमण भगवान महावीर, पृ० 174; भगवान महावीर; पृ० 134.
16. वही, पृ० 174, जैन साहित्य का इतिहास, पृ० 165-166.
17. वही, पृ० 180.
18. वही, पृ० 178.
19. वही, पृ० 178.
20. श्रमण भगवान महावीर, पृ० 179.
21. वही, पृ० 179.
22. वही, पृ० 191-192.
23. महावीर, पृ० 213-214.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नालन्दा विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक सर्वेक्षण

आभा रानी

प्राचीन भारत के शिक्षा केन्द्रों में नालन्दा विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। नालन्दा विश्वविद्यालय बिहार की वर्तमान राजधानी पटना से दक्षिण पूर्व की दिशा में 95 किलोमीटर तथा राजगीर से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। ह्वेनसांग के अनुसार नालन्दा क्षेत्र को 500 सेठों ने 10 करोड स्वर्णमुद्राओं में खरीदकर भगवान बुद्ध को समर्पित किया था। भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र का जन्म यहीं हुआ था। भगवान बुद्ध ने यहाँ के आम्रवन में रह कर अपने शिष्यों को सदाचार और विनय की शिक्षा दी थी।[1] सम्राट अशोक ने बौद्ध शिक्षा के प्रसार के लिए यहाँ एक विहार का निर्माण करवाया था। गुप्तवंशीय शासक कुमार गुप्त (414-455 ई०) ने भी यहाँ पर एक बड़े विहार की स्थापना की। पाँचवीं शती में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त, नरसिंह गुप्त, बालादित्य, ब्रज आदि अनेक राजाओं ने यहाँ विहार बनवाये। इसकी ख्याति इतनी बढ़ी की सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि अन्य देशों के कुछ प्रमुख राजाओं ने नालन्दा में विहार बनवाकर अपनी कीर्ति अमर की। सुमात्रा के राजा बालपुत्र ने नवीं शती में विहार बनवाया था और अपने मित्र राजा देवपाल से नालन्दा विश्वविद्यालय के लिये पाँच गाँव का दान करवाया था। ह्वेनसांग के अनुसार लगभग 470 ई० में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालन्दा में एक सुन्दर मंदिर का निर्माण कर उसमें 80 फीट ऊँची ताम्बे की 'बुद्ध प्रतिमा को स्थापित किया।

नालन्दा विश्वविद्यालय के विहारों की रचना वास्तुकला की दृष्टि से उच्च कोटि की थी। शक्रादित्य के विहार में भगवान बुद्ध की एक मूर्त्ति स्थापित की गई थी। भगवान बुद्ध की मूर्त्ति के प्रतिष्ठापक द्वारा की गई वृत्ति से 40 भिक्षु यहाँ नित्य भोजन करते थे। बालादित्य ने भगवान बुद्ध की मूर्त्ति की प्रतिष्ठा के लिये 300 फीट ऊँचा मंदिर बनवाया था। उस मंदिर की बनावट मनोहारी एवं मनोरम थी। ह्वेनसांग के नालन्दा में रहते समय सम्राट हर्षवर्द्धन की ओर से काँसे का एक मंदिर बनवाया गया था। विहार की परिधि के बाहर इस मंदिर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

से लगभग 200 फीट पूर्व की ओर पूर्णवर्मा के द्वारा बनवाया हुआ छः मंजिला मंदिर था। उसमें 80 फीट ऊँची ताम्बे की बनी हुई भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। प्रायः विहारों के निर्माता राजा थे। इसलिये भवन राजकीय वैभव के अनुरूप था। 8 वीं शती के यशोवर्मा के शिलालेख में नालन्दा की विहारावली के संबंध में कहा गया है कि इनकी शिखर श्रेणी बादलों का चुम्बन करती थी। ऐसा लगता था कि विधाता ने पृथ्वी के लिये आकाश में विराजमान मनोरम माला बना दी हो।

''यस्यामम्बुधरावलेहि शिखर श्रेणी विहारावली
माले वोर्ध्व विराजनी विरचिता धात्ता मनोज्ञात्राभुवः
(ए० इ० 20, पृ. 43)

नालन्दा विश्वविद्यालय के सघन कुंजों एवं उपवनों में ह्वेनसांग का मन रम गया था। मनोरम कासारों के रुचिर जल में नीलपद्म अपनी पंखुरियों का विकास करते थे। विश्वविद्यालय की शोभा कनक वृक्षों से विशेष मनोहर प्रतीत होती थी। इनके रक्तिम कुसुमों के गुच्छे चित्ताकर्षक थे। आम्रमंजरी और उसके हरितपत्र मन को मोह लेते थे। विश्वविद्यालय के नजदीक 10 स्नानागार बने हुए थे, नहाने के समय घंटा बजता था। भवनों की उच्चता का निरूपण करते हुए ह्वेनसांग ने लिखा है कि यह मंदिर प्रातःकाल के कुहरे में अदृश्य हो जाता था। इसके ऊपर के कमरे मानों बादल में छिपे रहते थे। पर्वतों के समान ऊँचे विश्वविद्यालय के सिखर पर ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। इनकी खिड़कियों से लोग वायु और बादलों के परिवर्तन का अनुमान कर लेते थे। यहीं से सूर्य-चन्द्र भी दिखाई पड़ते थे। बाह्य मंदिर के चार विभाग थे। इसकी वलभि रंगीन थी तथा इसके लाल स्तम्भों पर मूर्त्तियाँ उत्कीर्ण थीं। स्तम्भों का प्रसाधन मन को मोह लेता था। कठरो को विविध प्रकार से अलंकृत किया गया था। छत के खप्परों से प्रतिफलित होकर सूर्य रश्मि सहस्रों भागों में बिखर जाती थी। मंदिरों को बनवाने में सुन्दर ईंटों को इस प्रकार जोड़ा गया था कि उनके ज़ोड़ दिखाई नहीं पड़ते थे।[2]

नालन्दा विश्वविद्यालय की विशालता को उसकी खुदाई से निकले अवशेष प्रमाणित करते हैं। नालन्दा विश्वविद्यालय का क्षेत्र एक मील लम्बा तथा आधा मील चौड़ा खोदा गया है। भवनों के अवशेष से प्रतीत होता है कि उनकी सापेक्षिक अवस्थिति की परिकल्पना विशद् विवेचन के पश्चात् किया गया था। भवनों का विन्यास कलात्मक ढंग से किया गया था।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उनकी अवस्थिति में सर्वत्र मेल था। प्रधान विद्यालय में सात बड़े सभागार थे। इसके अतिरिक्त 300 बड़े व्याख्यान कक्ष थे। सबसे बड़ा विहार 203 फीट लम्बा और 168 फीट चौड़ा था। दीवारें लगभग 7 फीट चौड़ी हैं। जिन ईंटों से दीवालों की जोड़ाई हुई है वे भली भाँति पकी हुई तथा सुडौल हैं। विहार की कोठरियाँ 7 फीट से लेकर 12 फीट लम्बी है। शयन कक्ष में चबूतरे बने हैं और पुस्तक तथा दीप रखने के लिए समुचित स्थान बनाए गए हैं।

नालन्दा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग के समय 8500 विद्यार्थी तथा 1510 शिक्षक थे। शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात 1:5 था। इस अनुपात के अनुसार शिक्षकों और विद्यार्थियों का व्यक्तिगत शिक्षा सम्पर्क था। जो शैक्षणिक दक्षता के प्रमाण है। नालन्दा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के पहले कुछ विषयों का ज्ञान अपेक्षित था। नालन्दा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए द्वार पंडितों के द्वारा ली गई परीक्षा में सफल होना पड़ता था। उस परीक्षा में लगभग 20% विद्यार्थी सफल होते थे। प्रवेश परीक्षा प्रायः मौखिक होती थी।[3]

नालन्दा विश्वविद्यालय में वेद-वेदान्त और सांख्य दर्शन की भी शिक्षा दी जाती थी।[4] नालन्दा विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई होती थी। इसके अन्तर्गत रोगों का निदान करने के लिए शल्य चिकित्सा और औषधियों के प्रयोग सिखाये जाते थे।[5] इत्सिंग के अनुसार आयुर्वेद के पाठ्य-क्रम के 8 विभाग थे-

1. अन्तर्मुखी और वहिर्मुखी चिकित्सा
2. उर्ध्वाड्.ग चिकित्सा
3. शारीरिक योग
4. अधिवेदिक योग
5. विष चिकित्सा
6. कौमार भृत्य
7. काया-कल्प
8. अंगों का सशक्त बनाना।

आयुर्वेद का अध्ययन सभी विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य था। ह्वेन्सांग ने नालन्दा विश्वविद्यालय के अध्ययन अध्यापन के विषयों की चर्चा करते हुए जिन पाँच विषयों की उल्लेख किया है उनमें विज्ञान विद्या का स्थान था। विज्ञान विद्या में यंत्रों के सिद्धांत और ज्योतिष आदि

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

का अध्ययन किया जाता था।[6] यंत्र विज्ञान आजकल की इंजिनियरिंग के समकक्ष थी। चिकित्सा संबंधी शिक्षा अनिवार्य थी। नालन्दा विश्वविद्यालय के शिक्षकों में शीलभद्र, नागार्जुन, आर्यदेव, असंग, वसुबन्धु और दिड्.नाग आदि प्रतिभाशाली और दिग्गज विद्वान थे। यहाँ कोरिया, मंगोलिया, चीन, जापान, तुषार, तिब्बत, लंका आदि देशों से विद्यार्थी तथा विद्वान पढ़ने के लिये आते थे। ह्वेन्सांग के अनुसार ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 56 थीं इनमें से कुछ ने भारतीय नाम रख लिये थे। उदाहरणस्वरूप-

वास्तविक नाम		**भारतीय नाम**
ह्वान चाओ	-	प्रकाशमति
ताओलिन	-	शीलप्रभ
ताओही	-	श्रीदेव
ताचेड्.ग तेड्.ग	-	महायान प्रदीप
ताओ चेड्.ग	-	चन्द्रदेव
लिड्.युन	-	प्रज्ञादेव

नालन्दा विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति उच्च श्रेणी की थी। यहाँ विचार गोष्ठियों में विचारों के आदान-प्रदान की पद्धति थी। यहाँ प्रतिदिन 100 विचार गोष्ठियाँ होती थी। पढ़ने और विचार करते समय लोग इतने व्यस्त रहते थे कि दिन उन्हें बहुत छोटा प्रतीत होता था। यहाँ कला, विज्ञान, शिल्प, हेतु-विद्या, शब्द-विद्या, चिकित्सा-विद्या, सांख्य योग, सर्वास्तिवाद, माध्यमिक आदि विभिन्न दर्शनों की शिक्षा का पूर्ण प्रबंध था। भिक्षु एवं विद्यार्थियों के आवास के लिए ही ऊँचे विहार बनाये गये थे जहाँ उनके भोजन, आवास तथा औषधि का प्रबंध था। भिक्षु संघ को वलि, चरु सप्त, चीवर पिण्डपात, शयनासन, भेषजादि[7] इन सभी कार्यों के लिये दाताओं से दान मिलता था। दो सौ गाँव इस महाविहार को दान में मिल चुके थे। इसकी अभिवृद्धि 8वीं शदी के पाल नरेश देवपाल के ताम्रपत्र से ज्ञात होती है। ताम्रपत्र में वर्णन आता है कि जावा के राजा ने नालन्दा में दो विहार बनवाये तथा विहार में निवास करने वाले भिक्षुओं एवं विद्यार्थियों के भोजन, आवास, औषधि के निमित्त दान दिया। वहाँ ग्रंथ लिखने की भी व्यवस्था थी।[8]

ह्वेन्सांग ने नालन्दा विश्वविद्यालय के भूतपूर्व सर्वोच्च आचार्यों में धर्मपाल और चन्द्रपाल

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

की गणना की है। वे बौद्ध दर्शन के सर्वोच्च विद्वान थे। आचार्य गुणमति और स्थिरमति का यश दूर-दूर तक फैला हुआ था। शीलभद्र की प्रतिभा प्रच्छन्न थी। प्रभाकर मित्र का तर्क प्रांजल था। ज्ञानचन्द्र का चरित्र आदर्श था। जिनमित्र का वार्त्तालाप उच्च स्तर का होता था। ह्वेनसांग के अनुसार ये सभी आचार्य सर्वविद्या विशारद थे और उन्होंने अनेक लब्धप्रतिष्ठ शास्त्रों की रचना की थी। इनमें से शीलभद्र नालन्दा के कुलपति थे और उन्होंने ह्वेनसांग के अध्यापन के विषय में विशेष रुचि दिखाई थी।[9]

नालन्दा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी जिस पर "श्री नालन्दा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्य" लेख उत्कीर्ण था। उससे सम्बद्ध जो भी विहार थे उनकी अलग-अलग मुद्रायें थीं। एक ऐसी ही मुद्रा गुणाकर नामक संघ की थी। स्थानीय विद्यालय के अतिरिक्त विदेशी विद्यालय भी नालन्दा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे। विश्वविद्यालय का अपना कृषि-क्षेत्र था। यहाँ विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। नालन्दा विश्वविद्यालय एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था।[10]

हर्ष के युग में यह विश्वविद्यालय चरमोत्कर्ष पर था। हर्ष के बाद भी लगभग 600 वर्षों तक यह विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रीय विद्या केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध था। पालवंश के समय भी इस विश्वविद्यालय को पर्याप्त समर्थन मिलता था। सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने देवपाल की अनुमति से नालन्दा में विदेशी विद्यार्थियों के लिये एक छात्रावास का निर्माण करवाया था। नालन्दा विश्वविद्यालय के खुदाई से प्राप्त अभिलेख से यह स्पष्ट है कि यह विश्वविद्यालय पाल काल में अपने शिखर पर था।[11] नालन्दा विश्वविद्यालय 12 वीं शदी तक चलता रहा। 12 वीं शदी के अन्तिम भाग में बख्तियारखिल्जी के नेतृत्व में आये हुए आक्रमणकारियों ने नालन्दा विश्वविद्यालय का ध्वंश कर दिया। पाँचवी शती से लेकर 11वीं शती तक नालन्दा विश्वविद्यालय में भवनों का निर्माण कार्य होता रहा। 11 वीं शती में पाल राजाओं का विशेष संरक्षण पाकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालन्दा से भी महत्वपूर्ण हो गया। नालन्दा विश्वविद्यालय 11 वीं एवं 12 वीं शदी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होकर चलता रहा।[12] विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अंत 1202-4 ई० में हो गया। परन्तु नालन्दा विश्वविद्यालय उसके बाद भी 30-35 वर्ष तक चला। इस बात का प्रमाण धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती यात्री के यात्रा-विवरण से मिलता है। धर्मस्वामी 1234-36 ई० में नालन्दा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। उन्होंने नालन्दा विश्वविद्यालय को अपनी आँखों से नष्ट होते हुए देखा था।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नालंदा हसतीव सर्वनगरीः शुभ्राभ्रगौरस्फुर
च्चैत्यांशु प्रकरैस्सदागमकला विख्यातविद्वज्जना।[13]

पाद टिप्पणी

1. महापरिनिब्बान सुत्त 1.15-18.
2. नालन्दा वर्णन प्रकरण, ह्वेनसांग का जीवन चरित्र।
3. वाटर्स, ह्वेनसांग, भाग-2, पृ० 165.
4. वील, पृ० 112.
5. वाटर्स, ह्वेनसांग, भाग-1, पृ०154.
6. वाटर्स, ह्वेनसांग, भाग-1 पृ० 154.
7. ए० ई० 20, पृ० 44.
8. ए० ई० भाग-17, पृ० 322.
9. वाटर्स, ह्वेनसांग, भाग-2, पृ० 164-166.
10. प्रा० भा० रा० सा० ई०- चौधरी, डॉ० आर० के०, पृ० 465-66.
11. प्रा० भा० रा० सा० ई०- चौधरी, डॉ० आर० के०, पृ० 466.
12. प्रा० भा० सा० सां० भूमिका- उपाध्याय, प्रो० आर०, पृ०181.
13. प्रा० भा० अभिलेख (प्रथम भाग)- उपाध्याय, डॉ० वासुदेव, पृ० 137.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बौद्ध अभिधर्मशास्त्र

रामशंङ्कर त्रिपाठी

अभिधर्म पिटक की देशना सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने तावतिंश लोक में अपनी माता के समक्ष दी जो कि मृत्यु पश्चात् देवलोक में पैदा हुई। तदन्तर पृथ्वी लोक पर सर्वप्रथम इसका उपदेश उन्होंने धर्म सेनापति सारिपुत्र को दिया। सारिपुत्र ने इसका उपदेश पाँच सौ भिक्षुओं को दिया जो बाद में सभी धर्मधर हुए और इस तरह अभिधर्मशास्त्र का विकास इस लोक में हो सका। बाद में नालंदा महाविहार की स्थापना हुई जो बौद्ध दर्शन का सर्वाधिक प्रमुख केन्द्र हुआ। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिस तरह अच्युत धर्म को भगवान बुद्ध ने अपनी कठोर साधना से प्राप्त किया उसके प्रकाशन में नालंदा के भिक्षु ही समर्थ हुए जिन्होंने इसे इस लोक के लिए उपयोगी पाया। यह निबंध 'बौद्ध अभिधर्म शास्त्र' के अंतर्गत अभिधर्मशास्त्र के प्रमुख उपांगों का दार्शनिक अध्ययन उपन्यस्त है।

बौद्ध अभिधर्मशास्त्र वस्तुतः पदार्थ विश्लेषण शास्त्र है। संसार और निर्वाण से सम्बद्ध समस्त धर्मों में कितने मूल द्रव्य हैं, कितने उन द्रव्यों पर आधारित पदार्थ (धर्म) हैं तथा कितने ऐसे हैं, जो मनःसंरचित मात्र है? यह दिखलाना अभिधर्म का प्रमुख कार्य है। अभिधार्मिक पदार्थों का विविध वर्गीकरण एवं विभाजन प्रस्तुत करते हैं और ऐसा करना वे वस्तु के यथार्थ स्वरूप के बोध के लिए आवश्यक समझते हैं। पालि अभिधर्म में परमार्थ धर्मों को चार वर्गों में विभक्त किया है- 1. चित्त 2. चैतसिक या चित्तसम्प्रयुक्त चित्त 3. रूप तथा 4. निर्वाण। इनमें 'रूप' जड़जातीय, चित्त एवं चैतसिक ज्ञानजातीय तथा निर्वाण लोकोत्तर धर्म है। स्थविरवादियों के अतिरिक्त वैभाषिक, सौत्रान्तिक आदि दार्शनिक सम्प्रदाय परमार्थ धर्मों को पाँच वर्गों में विभक्त करते हैं। उनके अनुसार 1. रूप 2. चित्त 3. चित्तसम्प्रयुक्त (चैतसिक) 4. चित्तविप्रयुक्त तथा 5. निर्वाण – ये पाँच प्रकार के परमार्थ धर्म हैं। स्पष्ट है कि इनके यहाँ उपर्युक्त पालि-अभिधर्म के चार वर्गों से 'चित्तविप्रयुक्त' नामक परमार्थ धर्मों का एक वर्ग अधिक है। अभिधर्मकोशकार ने चित्तविप्रयुक्त धर्मों की संख्या 14 कही है। ये धर्म न ज्ञान जातीय है और न जड़ (रूप)

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जातीय, फिर भी उनकी सत्ता होती है। वैभाषिक आदि चारों दार्शनिक प्रस्थानों में इनकी संख्या एवं उनकी पारमार्थिक स्थिति के बारे में बहुत विवाद है, किन्तु इस वर्ग को सभी ने स्वीकार किया है। पालि-अभिधर्म में परमार्थ धर्मों में इस वर्ग को क्यों नही माना गया या इनका कहाँ अन्तर्भाव किया गया? विद्वानों द्वारा यह विचारणीय विषय है। हमारे विचार में इनमें से कुछ को रूप में, कुछ को चैतसिकों में तथा कुछ को प्रज्ञप्ति धर्मों में परिगणित किया गया है।

इनके अलावा आभिधार्मिक समस्त पदार्थों के अन्य विभाजन एवं वर्गीकरण भी प्रस्तुत करते हैं, यथा - 5 स्कन्ध, 12 आयतन, 18 धातुएं तथा चार आर्य सत्य आदि। अभिधर्मकोश में सास्रव-अनास्रव, संस्कृत-असंस्कृत, नित्य-अनित्य,पारमार्थिक-व्यवहारिक, कुशल-अकुशल-अव्याकृत आदि अनेक विभाजन उपलब्ध होते हैं। धम्मसंगणि नामक पालि अभिधर्म ग्रन्थ में तो 22 त्रिक मातृकाएं एवं 100 द्विक मातृकाओं के रूप में बड़े विस्तार से वर्गीकरण और विभाजन उपलब्ध होते हैं।

अभिधर्म का प्रयोजन

आभिधार्मिक वर्गीकरण और विभाजन की इस प्रक्रिया को 'धर्मप्रविचय' कहते हैं। उनकी मान्यता है कि इस विधि से वस्तु का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अभिधर्मकोशकार का कहना है कि धर्मप्रविचय के बिना सम, द्वेष आदि क्लेशों की शान्ति का अन्य उपाय नहीं है तथा क्लेशों ही के कारण लोग संसारचक्र में निरन्तर भ्रमण करते हैं, इसीलिए कारुणिक भगवान बुद्ध ने अभिधर्म का उपदेश किया है।[1] अभिधर्मसमुच्चय के भाष्यकार का कहना है कि इस शास्त्र के दो आनुशंस्य (गुण) हैं। इससे शमथ और विपश्यनावृद्धि में अनुकूलता प्राप्त होती है तथा सभी जिज्ञासाओं के समाधान की योग्यता प्राप्त होती है।[2]

अभिधर्म का निर्वचन

पदार्थों के विश्लेषण की जिस प्रक्रिया की ऊपर चर्चा की गई है और जिसे 'धर्मप्रविचय' कहा गया है, उससे प्रज्ञा का प्रकर्ष होता है। इतना ही नहीं, धर्मप्रविचय स्वयं प्रज्ञा ही है। इसीलिए आचार्य वसुबन्धु ने कहा है कि लोकोत्तर अमल प्रज्ञा पारमार्थिक अभिधर्म है तथा उस प्रज्ञा की प्राप्ति जिस लौकिक प्रज्ञा और शास्त्र से होती है, वह व्यवहारिक अभिधर्म

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

है।[3] अट्ठकथाचार्य बुद्धघोष के अनुसार अतिरेक धर्म या विशिष्ट धर्म 'अभिधर्म' है[4]। पालि-अट्ठकथाओं में धर्म शब्द परियत्ति के अर्थ में भी उपलब्ध होता है, अतः सूत्रपिटक भी 'धर्म' शब्द द्वारा गृहीत होता है। इसीलिए भगवान ने कहा है 'यो वो आनन्द, मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्ञत्तो'' आदि! इसलिए सूत्रपिटक में प्रतिपादित धर्म गम्भीर और विशिष्ट धर्म 'अभिधर्म' है। यही 'अभि' उपसर्ग की सार्थकता है। आचार्य असङ्ग ने महायान सूत्रालङ्कार में 'अभिधर्म' शब्द की व्याख्या करते हुए उसका चार अर्थों में प्रयोग किया है। (1) निर्वाण के अभिमुख होने से, (2) धर्मों का विविध प्रकार से वर्गीकरण करने के कारण, (3) विरोधी मतों का अभिभव करने के कारण तथा (4) सूत्रों के सिद्धांतों का अनुगमन करने के कारण 'अभिधर्म' कहलाता है।

अभिधर्मपिटक का बुद्धवचनत्व

पालि-परम्परा के अनुसार प्रथम संगीति काल में ही आनन्द को प्रमुख बनाकर धर्म का तथा उपालि को प्रमुख बनाकर विनय का संगायन किया गया। थेरवादी लोग धर्म के अन्तर्गत सूत्र और अभिधर्म दोनों का ग्रहण करते हैं। आचार्य बुद्धघोष के अनुसार प्रथम संगीति के अवसर पर ही धम्मसंगणि, विभङ्ग, कथावत्थु, पुग्गलपञ्ञत्ति, धातुकथा, यमक और पट्ठान इन सातों ग्रन्थों का पाँच सौ अर्हत् भिक्षुओ ने संगायन किया और यह अभिधर्मपिटक है - ऐसी व्यवस्था की।[5]

अभिधर्मपिटक की बुद्धवचनता के बारे में अतिप्राचीन काल से ही विवाद रहा है। विसेषकर कथावत्थु नामक ग्रन्थ के बारे में, जिसका प्रणयन अशोककालीन संगीति के अवसर पर मोग्गलीपुत्त तिस्स ने परनिकायों के खण्डन के प्रसङ्ग में किया था। स्थविरवादियों के अनुसार भगवान बुद्ध ने केवल मातिकाओं की ही देशना की थी, साथ ही यह भी भविष्यवाणी की थी कि मेरे परिनिर्वाण के 218 वर्ष बाद मोग्गलीपुत्त तिस्स महास्थिविर होंगे, जो इन मातिकाओं का विस्तृत व्याख्यान करेंगे। अतः उनकी मान्यता है कि शास्ता द्वारा अनुमोदित होने के कारण कथावत्थु बुद्धभाषित ही है।[6]

सर्वास्तिवादी निकाय में भी अभिधर्मपिटक के अन्तर्गत ज्ञानप्रस्थान आदि सात ग्रन्थ माने जाते हैं। किन्तु उनकी बुद्धवचनता के बारे में भी प्रारंभ से ही काफी वाद-विवाद रहा है। आचार्य वसुबन्धु स्वयं 'तद्धेतोस्त उदितः किलैष शास्त्रा' कहकर उनकी बुद्धवचनता में विमति

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जाहिर करते हैं, क्योंकि उक्त वचन में 'किल' यह अव्यय पर मतद्योतनार्थक है। आचार्य का आशय है कि यह मेरा अभिमत नहीं है, क्योंकि ज्ञानप्रस्थान के कर्त्ता कात्यायन, प्रकरणपाद के वसुमित्र, विज्ञानकाय के देव शर्मा, धर्मस्कन्ध के शारीपुत्र, प्रज्ञप्तिशास्त्र के आर्य मौद्गल्यायन धातुकाय के पूर्ण तथा संगीति पर्याय के महाकौष्ठिल्ल कर्ता है। अतः ये ग्रन्थ आचार्यकृत हैं, बुद्धभाषित नहीं।

सर्वास्तिवादियों का कहना है कि जैसे बुद्ध के प्रकीर्ण वचनों का संग्रह कर धर्मत्रात ने उदानवर्ग का निर्माण किया है और जैसे उसे बुद्धवचन माना जाता है, वैसे ही कात्यायन आदि आचार्यों ने बुद्धवचनों का संग्रह कर ज्ञानप्रस्थान आदि अभिधर्मपिटक के ग्रन्थों का गठन किया है, अतः वे भी उदानवर्ग की भाँति बुद्धवचन ही हैं।

सौत्रान्तिक अभिधर्मपिटक की बुद्धवचनता के प्रमुख विरोधी हैं। उनका कहना है स्थविरवादी और सर्वास्तिवादी अभिधर्मपिटक के ग्रन्थों में असंस्कृत धर्मों की द्रव्यसत्ता मानने जैसे अनेक युक्तिहीन विचार प्रकट किये गये हैं और भगवान बुद्ध युक्तिहीन कुछ भी नहीं कहते, अतः इनको बुद्धवचन मानना असंभव है। ये अभिधर्म-ग्रन्थ परवर्ती हैं और आभिधार्मिक आचार्यों की कृतियां हैं। प्रथम संगीति में इनका संगायन सन्दिग्ध है, क्योंकि इसका सुस्पष्ट उल्लेख नहीं है। ये किसी प्रामाणिक पुरुषों की रचना न होकर पृथक्जन द्वारा विरचित हैं, अतः हम इन्हें बुद्धवचन के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे मत में सूत्रों की ही प्रामाणिकता मान्य है, अन्य शास्त्रों की नहीं।[7]

अभिधर्मपिटक को बुद्धवचन मानने के पक्ष में जो उदानवर्ग का उदाहरण दिया जाता है, उसके बारे में सौत्रान्तिकों का कहना है कि हम उसे भी बुद्धवचन नहीं मानते। बुद्ध की भविष्यवाणी का तर्क देकर जो कथावत्थु को बुद्धवचन मानने की बात कही जाती है, उसके बारे में सौत्रान्तिकों का कथन है कि यदि यह बात मान ली जाए तो आचार्य नागार्जुन आदि के द्वारा विरचित ग्रन्थों को भी बुद्धवचन मानना होगा, क्योंकि उनके बारे में भी भविष्यवाणी उपलब्ध है।[8]

अभिधर्मपिटक को बुद्धवचन मानने वालों का आक्षेप है कि सौत्रान्तिकों का उक्त अभिमत मान लिया जाय तो बुद्धवचनों का तीन पिटकों में विभाजन और त्रिपिटक व्यवस्था निरर्थक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हो जाएगी तथा सूत्रविरोध भी होगा, क्योंकि सूत्रों में 'त्रैपिटको भिक्षुः' 'अभिधर्मपिटकम्' आदि शब्द उपलब्ध होते हैं। ये सूत्रवचन सौत्रान्तिक मत में भी अप्रमाणिक नहीं हैं। साथ ही, अभिधर्मपिटक का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि उक्त ग्रन्थों के अलावा कोई अन्य ग्रन्थ अभिधर्मपिटक नहीं माने जाते।

सौत्रान्तिकों का कहना है कि धम्मसंगणि आदि तथा ज्ञानप्रस्थान आदि ग्रन्थों को अभिधर्मपिटक मान कर भागवान ने सूत्रों में 'त्रैपिटको भिक्षुः या अभिधर्मपिटकम् आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। अपितु सूत्रों में ही जहाँ स्वलक्षण सामान्य लक्षण आदि की चर्चा की गई है तथा धर्मप्रविचय किया गया है, ऐसे अर्थविनिश्चय आदि सूत्र ही 'अभिधर्म' हैं। इस तरह भगवान ने अभिधर्म की देशना तो की ही है। उन्हीं को आधार मानकर 'त्रैपिटको भिक्षुः अभिधर्मपिटकम्' आदि शब्द प्रयुक्त हैं तथा सूत्रविरोध भी नहीं है।

सौत्रान्तिक महायानसूत्रों को यद्यपि बुद्धवचन तो मानते हैं किन्तु उन्हें नीतार्थ नहीं, अपितु वे उन्हें नेयार्थ मानते हैं। अर्थात् उनका वैसा अर्थ नहीं है जैसा शब्दों से साक्षात् प्रतीत होता है, बल्कि उनकी व्याख्या करनी होती है। महायान सूत्रों में जो सर्वधर्मनिःस्वभावता कही गई है, उसका तात्पर्य मात्र इतना है कि वस्तु की यथार्थ स्थिति वैसी नहीं है, जैसे पृथक्जनों या सामान्य जनों को दिखलाई पड़ती है। अथवा कुत्सित या निकृष्ट अर्थ में अभाव शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कुपुत्र को अपुत्र तथा अल्पधन को निर्धन कहा जाता है, वैसे ही क्षणमात्र सत्ता होने के कारण वस्तु कुत्सित या निकृष्ट है, अतः सर्वधर्माभाव शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि वस्तुओं का सर्वथा अभाव है। इसी तरह पूर्वान्त एवं अपरान्त में धर्मों का उत्पाद नहीं होता, उत्पाद न होने से निरोध भी नहीं होता, इसलिए महायानसूत्रों में अनुत्पाद एवं अनिरोध आदि की देशना की गई है, न कि वस्तुओं के उत्पाद और निरोध का सर्वथा अभाव है। इस तरह महायान सूत्र नेयार्थक ही है। विद्वानों को सौत्रान्तिकों के उपर्युक्त मन्तव्यों पर विचार करना चाहिए।

स्थविरवाद एवं विज्ञानवाद

विज्ञानवादी दो प्रकार के होते हैं - 1. आगमानुयायी और 2. युक्त्यनुयायी। आगमानुयायी विज्ञानवादियों को छोड़ कर स्थविरवाद सहित सभी बौद्ध छह विज्ञान ही मानते हैं, यथा चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान एवं मनोविज्ञान। आगमानुयायी विज्ञानवादी इनमें

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

आलयविज्ञान और क्लिष्ट मनोविज्ञान को मिलाकर विज्ञानों की संख्या 8 मानते हैं। इनके मतानुसार संसार में प्रवृत्ति और संसार से निवृत्ति के लिए आलयविज्ञान मानना जरूरी है। कर्म, कर्मफल, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि की सारी व्यवस्था ये आलयविज्ञान के आधार पर समीचीनतया सम्पन्न करते हैं।

स्थविरवादी बौद्ध भी प्रवृत्तिविज्ञानों की संख्या छह ही मानते हैं। ये यद्यपि आलयविज्ञान नहीं मानते, फिर भी कर्म, कर्मफल, पुनर्जन्म आदि की व्यवस्था के लिए एक भवाङ्ग. नामक चित्त स्वीकार करते हैं। इनके मतानुसार भवाङ्ग. ही व्यक्तित्व का प्रमुख उपादान है, जो कुछ अवस्थाओं को छोड़कर भीतर ही भीतर समुद्र की भाँति निरन्तर प्रवाहित होता रहता है। जैसे आलयविज्ञान जब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता, तब तक निरन्तर अविच्छिन्नरूप से प्रवृत्त होता रहता है, वैसे ही भवाङ्ग. चित्त भी अर्हत् के निवार्णधातु में लीन होने तक प्रवृत्त होता रहता है। जैसे समुद्र से तरंगों की भाँति आलयविज्ञान से सात प्रवृत्तिविज्ञानों की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही भावङ्ग. चित्त से भी छह विज्ञानवीथियों की प्रवृत्ति होती है। विज्ञानवादी मत में जैसे आलयविज्ञान कुशल, अकुशल का विपाक होता है और स्वयं अव्याकृत होता है, वैसे स्थविरवादी मत में भी भवाङ्ग. कुशल और अकुशल कर्मों का विपाक होता है और अव्याकृत होता है। जैसे आलयविज्ञान पुनर्जन्म में प्रतिसन्धि ग्रहण करता और जीवन के अन्त में च्युतिकृत्य करता है, वैसे ही स्थविरवादी मतानुसार जो चित्त जीवन के प्रथम क्षण में प्रतिसन्धिकृत्य करता है और जीवन के अन्तिम क्षण में च्युतिकृत्य करता है, वही चित्त बाकी समय में भवाङ्ग. कहलाता है। आलयविज्ञान और भवाङ्ग. दोनों संस्कृत और क्षणिक होते हैं।

बिज्ञानवाद की दृष्टि से इन्द्रिय, अर्थ और वासनाएँ सभी आलयविज्ञान के आलम्बन होते हैं, तथा पाँच इन्द्रियविज्ञानों के सारे विषय भी उसके आलम्बन होते हैं, उसी तरह स्थविरवादी मतानुसार भी भवाङ्ग. मनोद्वार कहलाता है और चक्षुरादि पाँचों द्वारों में आभासित होने वाले आलम्बन भवाङ्ग. के आलम्बन होते हैं। साथ ही प्रत्युत्पन्न, अतीत तथा प्रज्ञाप्तिभूत समस्त आलम्बन कर्म (चेतना), कर्मनिमित्त (चेतना निमित्त) और गतिनिमित्त के रूप में भवाङ्ग. के आलम्बन होते हैं।

विज्ञानवाद के अनुसार आलयविज्ञान में कुशल, अकुशल अव्याकृत सभी चित्तों की वासनाएँ निहित रहती हैं और सभी चित्त उसी से प्रवृत्त होकर उसी में अपनी वासनाएं स्थापित

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कर निरुद्ध हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार भवाङ्ग. चित्त से भी छह विज्ञानवीथियाँ उत्पन्न होती हैं और अन्त में उसी में पतित होती हैं। फलतः वह भी सभी चित्तों की वासनाओं का आधार हो जाता है।

आलयविज्ञान और भवाङ्ग. में इतना साम्य होने पर भी कुछ वैषम्य भी अवश्य है। इसका कारण विज्ञानवादियों द्वारा अनेक विद्वानों की युगपद् स्थिति मानना है। फलतः उनके मतानुसार जिस समय प्रवृत्तिविज्ञान उत्पन्न होते हैं, उस समय भी आलयविज्ञान स्थित रहता है। इनके मत में किसी भी क्षण में तीन विज्ञान अवश्य स्थित होते हैं, यथा- आलयविज्ञान, क्लिष्ट मनोविज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञानों में से कोई एक। फलतः आलयविज्ञान एक स्थिर विज्ञान सिद्ध होता है और वही वासनाओं का एकमात्र आधार होता है, कोई दूसरा विज्ञान नहीं। स्थविरवादी एक काल में एक से अधिक विज्ञान की स्थिति नहीं मानते। जिस समय कोई वीथिचित्त या प्रवृत्तिविज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय भवाङ्ग. का उपच्छेद (निरोध) हो जाता है। फलतः भवाङ्ग. ही वासनाओं का आधार नहीं होता, अपितु लोकोत्तर चित्तों को छोड़कर अन्य चित्त भी वासनाओं के आधार हो जाते हैं।

II

विज्ञानवादी मत में एक दूसरा विज्ञान क्लिष्ट मनोविज्ञान है, जो अन्य बौद्ध मतों में नहीं है। यह आलयविज्ञान को हमेशा आत्मा के रूप में ग्रहण करता रहता है। कुछ कालों को छोड़कर यह भी एक प्रकार का स्थिर विज्ञान है। स्थविरवाद में इस कार्य (आत्मग्रहण) को सत्कायदृष्टि आदि क्लेश करते हैं। सत्कायदृष्टि एकान्त अकुशल है, अतः वह तो केवल अकुशल चित्तों से ही सम्प्रयुक्त होती है, अन्य कुशल एवं अव्याकृत चित्तों से नहीं। किन्तु कुशल और अव्याकृत चित्तों की अवस्थाओं में भी अहं-बोध तो होता ही है, वह अहं-बोध किसकी वजह से होता है - यह एक प्रश्न है। मेरी समझ में स्थविरवादी अनुशय धातु[1] द्वारा इसका समाधान करते हैं। यह चित्तसन्तति में हमेशा अनुशयन करने वाली एक क्लेशधातु है। लोकोत्तर मार्ग चित्तों द्वारा ही इसका अशेष ग्रहण होता है। इससे पूर्व कुशल, अकुशल आदि सभी अवस्थाओं में यह विद्यमान रहती है, फलतः सर्वदा आत्मग्रह होता रहता है और सभी लौकिक चित्त क्लिष्ट होते हैं। फिर भी इसकी तुलना क्लिष्ट मनोविज्ञान से की जा सकती है कि नहीं? इस पर विचार अपेक्षित है, क्योंकि क्लिष्ट मनोविज्ञान एक चित्त है, जबकि अनुशय धातु कोई चित्त नहीं, अपितु इसे क्लेशवासना कहा जा सकता है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

III

विज्ञानवाद में चक्षुर्विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक छहों विज्ञान कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत तीनों होते हैं, जबकि स्थविरवाद में वे कुशल, अकुशल कर्मों के विपाकमात्र होते हैं, कुशल, अकुशल नहीं। मेरे विचार में इस समस्या का सामाधान इस प्रकार किया जा सकता है - स्थविरवाद में जिसे चक्षुर्विज्ञान-विधि कहते हैं, विज्ञानवाद में उसे ही चक्षुर्विज्ञान कहा गया है, केवल चक्षुर्विज्ञान मात्र को नहीं। स्थविरवादी मतानुसार भी चक्षुर्विज्ञान विधि में कुशल, अकुशल, अव्याकृत सभी चित्त जवन करते हैं, अतः वह कुशल, अकुशल, अव्याकृत तीनों हो सकती है। यदि उसे चक्षुर्विज्ञान कहा जाए, तो वह तीनों हो सकता है।

इस प्रकार हमने बौद्ध अभिधर्म के कुछ मुद्दों का विहंगम दृष्टि से अवलोकन मात्र किया है। अभिधर्मशास्त्र का सभी बौद्ध निकायों की दृष्टि से विचार किया जाए तो वह अत्यन्त गंभीर एवं विस्तृत विषय हो जाता है। उसका एक निबन्ध में समावेश असंभव है।

बौद्ध अभिधर्मशास्त्र अनेक दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आत्मा एवं ईश्वर आदि के न होने से बौद्ध दर्शनों में चित्त या मन अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। बौद्ध अचार्यों ने चित्त और उसकी बृत्तियों पर शताब्दियों तक गंभीर चिन्तन एवं विश्लेषण किया है और इस प्रकार एक विपुल मनःशास्त्र उनमें विकसित हो गया है। इधर की शताब्दियों में पश्चिम में भी मनोविज्ञान पर अत्यधिक कार्य हुआ है। यदि आधुनिक मनोविज्ञान के साथ बौद्ध मनःशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अनेक शास्त्रीय गुत्थियां तो सुलझेंगी ही, साथ ही मनुष्य का अध्ययन पूर्ण हो सकेगा, जो निश्चय ही शुभ फलदायी होगा।

पाद टिप्पणी

1. धर्माणां प्रविचयमन्तरेण नास्ति क्लेशनां यत उपशान्तयेऽभ्युपायः।
   क्लेशैवूच भ्रमति भवार्णवेऽत्र लोकस्तेद्धतोरत उदितः किलैष शास्त्रा।।
   (अभि०को० 1:3)

2. द्र० अभिधर्मसमुच्चयभाष्य, पृ० 1.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

3. प्रज्ञाऽमला सानुचराऽभिधर्मः तत्प्राप्तये यापि च यच्च शास्त्रम्।
(अभि० को० 1:2)

4. केनट्ठेन अभिधम्मो? धम्मातिरेकधम्मविसेसट्ठेन, अट्ठसालिनी पृ. 13.

5. धम्मसंगणि-विभङ्गं न कथावत्थुं च पुग्गलं।
धातुयमकपट्ठानं अभिधम्मा ति वुच्चति।।
एवं संवण्णितं सुखुमञाणगोचरं तन्तिं संगायित्वा इदं अभिधम्मपिटकं नामा ति वत्वा पञ्च अरहन्तसतानि .सज्झायमकंसु।
द्र० अट्ठसालिनी, पृ० 23, सीलक्खन्धवग्गट्ठकथा, पृ० 15.

6. द्र० अट्ठसालिनी पृ० 4, 5.

7. ये सूत्रप्रमाणिकाः न तु शास्त्रप्रामाणिकास्ते सौत्रान्तिकाः।
द्र० स्फुटार्था, पृ० 15.

8. पश्चात् काले गते नाथे ब्रूहि कोऽयं धारष्यिति।
निर्वृते सुगते पश्चात् कालोऽतीतो भविष्यति।।
महामते, निरोधत्वं यो नेत्रीं धारयिष्यति।
दक्षिणापथवेदल्यां भिक्षुः श्रीमान् महायशाः।
नागाह्वय स नाम्ना तु सदसत्पक्षदारकः।
प्रकाशय लोके मद्यानं माहयानमनुत्तरम्।।
आसाध भूमिं प्रथमां यास्यतेऽसौ सुखावतीम्।
द्र० लङ.कावतारसूत्र (सगाथकम्) 163-166 का०, मंजूश्रीमूलकल्प, पृ. 482.

9. अनुसयो ति पन अप्पहीनट्ठेन थामगतकिलेसो वुच्चति।
द्र० यमक-अट्ठकथा, पृ० 319 (बर्मी संस्करण)।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नालन्दा और थेरवाद

विश्वजीत कुमार

प्राचीन विश्व के शिक्षा केंद्रों में नालंदा महाविहार का नाम अग्रगण्य है। समकालीन भारतीय ज्ञान-केंन्द्रों की परम्परा में महाविहार के स्थापित होने के पूर्व भी ज्ञान केंन्द्रों की परम्परा भारत में विद्यमान थी। उन ज्ञान केंन्द्रों में तक्षशिला, वल्लभी, काशी, जालंधर, कश्मीर, पाटलिपुत्र, मिथिला तथा काँची में विभिन्न विश्व-विश्रुत ज्ञान केन्द्र स्थापित थे। सम्पूर्ण भारत तथा अन्य एशियाई देशों के ज्ञान-पिपासु अपनी ज्ञान पिपासा की तृप्ति हेतु इन ज्ञान केंद्रों में आया करते थे। साथ ही साथ वे भारतीय ज्ञान के विभिन्न शाखाओं का अध्ययन कर उनका प्रचार-प्रसार लोक कल्याण की भावना से किया करते थे। प्राप्त प्रमाणों से ऐसा दृष्टिगत होता है कि उस काल में जितने भी शिक्षा केंन्द्र स्थापित थे वे सभी आवासीय शिक्षा-केन्द्र के रूप में प्रचलित थे। भारतीय शिक्षा के विकास क्रम में भारतीय ज्ञान को प्रश्रय देने वाले पुरोधाओं के द्वारा नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। इसके स्थापना काल एवं संस्थापक के बारे में अभी भी मत-मतांतर है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत में ऐसा उद्‌धृत किया है कि "यह महाविहार सात सौ वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था।"[1] अगर इस मत को सत्य मान लिया जाय तो नालंदा महाविहार का स्थापना-काल प्रथम शताब्दी ई० पू० मानना होगा। परन्तु फाह्यान, जो चौथी शताब्दी ई० में भारत-भ्रमण के लिए आया था ने अपने यात्रा क्रम में नालन्दा एवं राजगृह जैसे प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलों का परिभ्रमण किया एवं अपनी यात्रा वृतांत में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि "नाल ग्राम में सिर्फ एक स्तूप वर्तमान था।"[2] इसकी पहचान विद्वानों के द्वारा सारिपुत्र चैत्य के रूप में की गई है।[3] विवादों के उपरांत भी पुरातात्त्विक प्रमाणों के आधार पर विद्वानों का ऐसा विचार है कि नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त शक्रादित्य (414-555 ई०) के द्वारा की गई।[4]

हालांकि नालंदा की प्रसिद्धि नालंदा महाविहार की स्थापना के उपरांत ही हुई, परंतु त्रिपिटक एवं अन्य समकालीन साहित्यों के अध्ययन से ऐसा ज्ञात होता है कि बुद्धकालीन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भारत में भी नांलदा 'नालंदा' नाम से ही जाना जाता था।[5] इसकी प्रसिद्धि न सिर्फ बौद्ध धर्म में वरन् अन्य तत्कालीन धार्मिक सम्प्रदायों में भी सुस्थापित थी। इसी कारण बौद्ध धर्म के प्रवर्त्तक भगवान बुद्ध, जैन धर्म के प्रवर्त्तक भगवान महावीर तथा पूरणकश्यप, मक्खलिपुत्र गोशाल, संजय परिव्राजक, संजय वेलट्ठपुत्र सदृश विभिन्न प्रतिष्ठित धर्माचार्य अपने मतों के प्रचार-प्रसार हेतु नालंदा आया करते थे जिसका विवरण समकालीन साहित्य में प्राप्त होता है।[6]

यद्यपि नालंदा जैसे विस्तृत विषय पर किसी प्रकार का निंबंध उसकी ख्याति को प्रतिस्थापित करने में अक्षम होगा तथापि प्रस्तुत निबंध का सीमांकन करते हुए 'नालन्दा और थेरवाद' इसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। प्रस्तुत शोध निबंध "नालन्दा और थेरवाद" के अंतर्गत तथागत भगवान बुद्ध का नालंदा क्षेत्र का परिभ्रमण, उनके मुख्य उपदेश, नालंदा क्षेत्र के प्रमुख थेरवादी आचार्य, उनका कर्त्तृत्व एवं व्यक्तित्व तथा बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार एवं संरक्षण मं उनकी भूमिका निर्धारित करने का संक्षिप्त प्रयास है, जिसकी चर्चा प्रमाणों के आधार पर निम्न रूप में प्रस्तुत की जा रही है।

नालंदा और भगवान बुद्ध

ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र का प्रवर्त्तन किया और संघ को स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया। इस क्रम में उन्होंने सर्वप्रथम पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रव्रजित किया। तत्पश्चात भद्दवर्गीय और अग्निहोत्री काश्यप बंधुओं को प्रव्रजित करके राजगृह और नालंदा की ओर उन्मुख हुए जहाँ उन्होंने सर्वप्रथम राजा बिम्बिसार को बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान बनाया[7] जो कि बौद्धधर्म एवं संघ के विकास का सर्वप्रथम उपादान के रूप में स्थापित हुआ। तदन्तर उन्होंने अश्वजित की प्रेरणा से प्रेरित हुए सारिपुत्र और मौद्गल्यायन को प्रव्रजित करके सम्पूर्ण मगध में बौद्ध संघ को सुस्थापित किया।[8]

तथागत अपने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत सुदीर्घ धर्म प्रचार के क्रम में 35 बार नालंदा और राजगृह आए, जिसका विवरण त्रिपिटक में प्राप्त होता है। प्रस्तुत संदर्भ में सिर्फ नालंदा क्षेत्र ही गवेष्य है। भगवान बुद्ध के देशना क्रम में नालंदा आगमन संबंधी ग्यारह (11) स्थानों पर त्रिपिटक में प्रमाण उपलब्ध होता है, जो निम्न प्रकार से है-

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(i)	ब्रह्मजाल सुत्त	-	दीघ निकाय [9]
(ii)	केवट्टसुत्त	-	दीघ निकाय[10]
(iii)	महापरिनिर्वाणसुत्त	-	दीघ निकाय[11]
(iv)	उपालिसुत्त	-	मज्झिम निकाय[12]
(v)	सम्पसादनीयसुत्त	-	[13]
(vi)	चीवर सुत्त	-	मज्झिम निकाय[14]
(vii)	पच्छाभूमक सुत्त	-	संयुक्त निकाय[15]
(viii)	नालंदा सुत्त	-	संयुक्त निकाय[16]
(ix)	देशना सुत्त	-	संयुक्त निकाय[17]
(x)	सङ्खधम सुत्त	-	संयुक्त निकाय[18]
(xi)	महावग्ग	-	पृ० 543[19]

उपर्युक्त स्थानों में तथागत के नालंदा आगमन एवं नालंदा क्षेत्र के परिभ्रमण पर प्रभूत प्रमाण उपलब्ध होते हैं। उपरोक्त वर्णित सुत्तों के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सुत्त ऐसे हैं जिनकी देशना भगवान बुद्ध ने नालंदा में की है, जो सम्पूर्ण त्रिपिटक में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन महत्वपूर्ण सुत्तों में ब्रह्मजाल सुत्त, केवट्टसुत्त, महापरिनिर्वाण सुत्त आदि हैं जिसके अन्तर्गत भगवान बुद्ध ने समकालीन भारत में व्याप्त मिथ्या दृष्टियों एवं ब्राह्मण वितंडवाद का खंडन किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध के जो धर्मप्रचार के केन्द्र थे उनमें नालंदा का अभूतपूर्व स्थान था।

नालंदा के प्रमुख थेरवादी आचार्य

बौद्ध संघ के विकास में नालंदा के आचार्यों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। बौद्ध संघ के विभिन्न सम्प्रदायों में नालंदा के प्रमुख आचार्यों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर बौद्ध संघ का सर्वतोभद्र विकास किया है। प्रस्तुत संदर्भ में थेरवाद में आगत नालंदा के प्रमुख आचार्य के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए सकारात्मक सहयोग का विवरण उपस्थित किया जाएगा। हालांकि थेरवाद बौद्ध धर्म में नालंदा के बहुतेरे भिक्षु एवं भिक्षुणियाँ यथा- सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, महाकाश्यप, उपालि महागवच्छ, सुशारद, सुनांग, महाचुंद, उपसेन, खादिरवनियरेवत, चाला, उपचाला तथा शिशूपचाला आदि ने धर्म के कार्य को आगे बढ़ाया जिससे सद्धर्म का विकास बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय के निमित हो सका।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रस्तुत शीर्षक के अन्तर्गत नालंदा क्षेत्र के कुछ प्रमुख आचार्य जिनमें सारिपुत्र, मौद्गल्यायन तथा महाकाश्यप के द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों का विवेचन निम्न प्रकार से द्रष्टव्य है-

सारिपुत्र

सारिपुत्र का जन्म नालंदा के समीप उपतिष्य नामक गाँव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था।[20] उपतिष्य नामक ग्राम को नालक ग्राम भी कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार यह स्थान वर्तमान समय में नालंदा के समीप स्थित है। सारिचक बड़गाँव ही है।[21] सारिपुत्र के पिता का नाम वग्गन्त तथा माता का नाम रूपसारि था। सारिपुत्र के चार भाई एवं तीन बहनें थे। उनके भाइयों का नाम- चुन्द, उपसेन एवं रेवत तथा बहनों के नाम- चाला, उपचाला, शिशूपचाला था।

वय प्राप्त होने पर सारिपुत्र ने ब्राह्मण धर्म एवं दर्शन में विद्वता प्राप्त की; तत्पश्चात् मीमांसाशास्त्र के अध्ययन हेतु विक्षेपवादी सिद्धांत के प्रवर्तक संजय परिव्राजक का शिष्यत्व ग्रहण किया, जहाँ इनका परिचय अश्वजीत से हुआ। अश्वजीत की प्रेरणा से सारिपुत्र बौद्ध संघ में प्रव्रजित हुए। तीन सप्ताह के अल्पसमय में ही दीघनखसुत्त[22] के उपदेश को सुनकर सारिपुत्र को अर्हत पद प्राप्त हुआ। सारिपुत्र को तथागत ने धर्म सेनापति की संज्ञा से विभूषित किया।[23] सारिपुत्र महाप्राज्ञों में सर्वश्रेष्ठ थे।[24] सारिपुत्र के प्रभाव से ही बाद में इनके सभी भाइयों एवं बहनों ने बौद्ध संघ में प्रव्रज्या ग्रहण करके अर्हत्व पद प्राप्त किया।

सारिपुत्र द्वारा किए गए प्रमुख कार्य जिनसे बौद्ध संघ दीर्घजीवी बना वे निम्न प्रकार से हैं-

(क) बौद्ध संघ का प्रथम विभाजन तथागत के जीवन काल में ही देवदत्त के द्वारा किया गया। देवदत्त वज्जिदेश के पाँच सौ भिक्षुओं को लेकर अपना अलग संघ बनाने की योजना से उन भिक्षुओं को लेकर गयाशीर्ष नामक पर्वत पर चला गया और संघ निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। सारिपुत्र को जब ऐसा ज्ञात हुआ तो वे स्वयं जाकर अपनी प्रगाढ़ विद्वता एवं ज्ञान के बल पर देवदत्त के सामने ही उन पाँच सौ भिक्षुओं को भगवान बुद्ध के पक्ष में कर संघ को विनष्ट होने से बचाया।[25]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(ख) भगवान महावीर के परिनिर्वाणोपरान्त जैन धर्म में भयंकर फूट पड़ गई और जैन धर्म के संन्यासी लोग अपने मत का परित्याग कर अन्यत्र भटकने लगे। इस घटना को देखकर भगवान बुद्ध के मन में ऐसा भाव आया कि निर्वाणोपरान्त उनके बौद्ध संघ की यही दुर्दशा होगी। तब उन्होंने पावा के संस्थागार में एक परिषद् बुलाई और सारिपुत्र को संघ की एकता के लिए उपदेश देने का आदेश दिया। इस क्रम में सारिपुत्र ने संगीति परियाय सुत का उपदेश दिया।[26] परिणामतः यह सुत्त बौद्ध संघ की एकता स्थापित करने में काफी हद तक सफल हुआ। ज्ञातव्य है कि जब-जब संघ में भेद के लक्षण दिखाई दिए तब-तब संगीति परियाय सुत्त का अनुकरण कर बौद्ध संघ को दीर्घजीवी बनाया गया।

(ग) सारिपुत्र का महत्व बौद्धसंघ में इससे भी परिलक्षित होता है कि तथागत के जीवनकाल में बौद्धसंघ को देशना देने का अधिकार तथागत के बाद सिर्फ सारिपुत्र को ही प्राप्त था। तथागत द्वारा किए गए सम्पूर्ण देशनाओं को चौरासी हजार धर्म स्कंधों में बाँटा गया है जिनमें दो हजार धर्म स्कंधों की देशना अकेले सारिपुत्र ने दी है। इस क्रम में उन्होंने जिन सुत्तों की देशना दी है वे निम्न हैं-

1. अणगन सुत्त[27]
2. सम्मादिट्ठि सुत्त[28]
3. गुतिलसानि सुत्त[29]
4. संगीति परियाय सुत्त[30]
5. दसुत्तर सुत्त[31]
6. सेवितब्बान सेवितब्ब सुत्त[32]

इस प्रकार धर्म सेनापति सारिपुत्र जीवन भर बौद्ध धर्म की सेवा में लगे रहे। इनका परिनिर्वाण भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से केवल छः माह पहले हुआ था। भगवान बुद्ध के पास जब सारिपुत्र की अस्थियाँ लाई गई तब बुद्ध ने उन धातुओं पर श्रावस्ती में एक चैत्य बनवाया। बौद्ध संघ में सारिपुत्र की महत्ता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जब चुन्द श्रमणोदेश सारिपुत्र के निर्वाणोपरांत उनके वस्त्र, भिक्षापात्र और धातुओं को लेकर बुद्ध के पास पहुँचे तब बुद्ध ने अपना उद्‌गार प्रकट करते हुए कहा-"भिक्षुओं! महाप्रज्ञावान यह भिक्षु था, अलपेक्ष यह भिक्षु था। संतुष्ट, एकांतप्रेमी, उद्योगी, पापनिंदक यह भिक्षु था।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

देखो भिक्षुओं! महाप्रज्ञ की इन धातुओं को, क्षमाबल में यह पृथ्वी के समान होकर यह कुपित नहीं होता था, न इन इच्छाओं के वशीभूत होता था, यह अनुकम्पक कारुणिक निर्वाण को प्राप्त हो गया। भिक्षुओं! सारिपुत्र की वंदना करो।''

मोग्गलान

बौद्ध धर्माकाश के प्रचंड मार्तण्ड के समान देदीप्यमान रत्न महामौद्गल्यायन का जन्म नालंदा के समीप 'कोलित' नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।[33] इनकी माता का नाम 'मोग्गलि' होने के कारण इन्हें 'मोग्गलान' कहा जाता था। चूँकि ये अपने परिवार के प्रधान के पुत्र थे इसीलिए इन्हें अपने ग्राम के नाम पर 'कोलित' से भी संबोधित किया जाता था। भगवान बुद्ध के ये दूसरे प्रियतम शिष्य थे। बचपन से ही ये अत्यंत मेधावी थे। इनकी मेधा की प्रमाणिकता इस बात से सिद्ध होती है कि ''जहाँ सारिपुत्र को अर्हत्व प्राप्त करने में 21 दिन लगे थे वहाँ इन्होंने मात्र सात दिनों में ही अर्हत्व प्राप्त कर लिया था।[34]

बचपन से कुशाग्र बुद्धियुक्त होने के कारण ये ब्राह्मण धर्म एवं दर्शन के तलस्पर्शी विद्वान थे। मीमांसाशास्त्र के अध्ययन हेतु इन्होंने भी संजय परिव्राजक का शिष्यत्व ग्रहण किया था। ये अपने मित्र सारिपुत्र के साथ हमेशा रहते थे। दोनों परस्पर प्रतिज्ञाबद्ध थे कि जो पहले अमृततत्व (सत्य का साक्षात्कार) को प्राप्त करेगा वह दूसरे को बताएगा। चूँकि संजय के सिद्धांत से इन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी, इसलिए ये दोनों मित्र अन्य सम्प्रदायों के प्रव्रजित, ब्राह्मणों तथा साधुओं सं जिज्ञासावश मिलते थे। इसी क्रम में इनकी राजगृह में अश्वजित नामक भिक्षु से भेंट हुई। अश्वजित की प्रेरणा से दोनों मित्र बौद्ध संघ में प्रव्रजित हुए। प्रव्रज्या के उपरांत मौद्गल्यायन ने 44 वर्षों तक बौद्ध धर्म और संघ की सेवा निर्विकार रूप से की थी। ये बौद्धसंघ के ऋद्धिमानों में अग्रगण्य थे। बौद्धधर्म में इनकी प्रतिष्ठा इस बात से प्रमाणित होती है कि इन्होंने ही भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल के केश काटकर काषाय वस्त्र दिया था तथा उन्हें त्रिशरण में प्रतिष्ठित किया था।[35]

बौद्ध धर्म को पल्लवित और पुष्पित करने में इनका योगदान सराहनीय तो है ही, अतुलनीय भी हैं। बौद्ध धर्म में जब-जब फूट पड़ी, इन्होंने सारिपुत्र को साथ लेकर उसे समाप्त कर बौद्ध संघ को सुदृढता प्रदान की। एक बार भगवान बुद्ध जब 'चातुमा' ग्राम में थे तब सारिपुत्र और मोद्गल्यायन दोनों से बुद्ध ने एक प्रश्न किया कि मैं यदिं भिक्षु संघ से संबंध

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विच्छेद कर लूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? इस प्रश्न का उत्तर दोनों ने ही अपने-अपने अनुसार दिया परन्तु तथागत ने मौद्गल्यायन के उत्तर को ही साधुवाद दिया।[36]

महामौद्गल्यायन की मृत्यु की घटना अत्यंत हृदय विदारक है। सारिपुत्र की मृत्यु के ठीक 15वें दिन अमावस्या की रात में धर्मद्रोहियों ने इनकी हत्या कर दी तथा इनके शव को झाड़ी में फेंक दिया था। सारिपुत्र तथा मौद्गल्यायन की मृत्यु से भगवान बुद्ध दुःखी हुए। बुद्ध ने राजगृह में महामौद्गल्यायन के धातुओं पर चैत्य-निर्माण करवाया और दुःख प्रकट करते हुए कहा- "भिक्षुओं! सारिपुत्र और मोग्गलान के बिना यह परिषद सूनी लगती है, वे जिस दिशा में रहते थे वह अपेक्षा रहित होती थी।"[37]

महाकाश्यप

महाकश्यप अथवा पिपली माणव का जन्म वर्तमान बिहार प्रांत के नालंदा जिले के अंतर्गत हुआ था। प्राचीन साक्ष्यों के अनुसार उस गाँव का नाम 'महातीर्थ,' तथा उनके पिता का नाम कपिल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ब्राह्मण परंपरा के अनुरूप ही हुई और बाद में वे ब्राह्मण शास्त्रों के प्रकांड पंडित हुए। युवावस्था प्राप्त करते ही माता-पिता ने उनसे विवाह करने को कहा, इस पर वे सहमत नहीं हुए थे। परन्तु माता-पिता के रात-दिन के आग्रह को वे ठुकरा न पाये और अन्ततः भद्र देश की कौशिक गोत्रिय कन्या 'भद्रा कपिलायनी' से विवाह सम्पन्न किया।

इतने साधन सम्पन्न होते हुए भी इनका मन सांसारिकता में नहीं टिका। इनके प्रव्रजित होने के बारे में कहा जाता है कि एक दिन जब ये अपने खेतों का निरीक्षण कर रहे थे उस समय एक कौआ केंचुए को निकाल-निकाल कर खा रहा था। पिप्पली ने अपने मित्रों से पूछा कि इसका दोष किस पर लगेगा? तो मित्रों ने कहा-खेत के मालिक को लगेगा। इतना सुनते ही उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने गृहत्याग कर दिया। पिप्पली जब प्रव्रज्या हेतु घर से निकले, तथागत उस समय राजगृह में ही भिक्षु संघ के साथ थे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र का पिप्पली नामक महाप्रभावशाली एवं विद्वान ब्राह्मण प्रव्रजित होने आ रहा है तो वे सम्पूर्ण भिक्षु संघ को वहीं छोड़कर तीन कोस आगे राजगृह और नालंदा के मध्य आ गए और वहीं पर 'बहुपुत्रक' नामक वट वृक्ष के नीचे उन्हें प्रव्रजित किया।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रव्रज्योपरांत उन्हें सर्वप्रथम चार सम्यक् प्रधान का उपदेश दिया गया और उसके बाद अन्य धम्म एवं विनय के नियम बताए। प्रव्रज्या के अनंतर बुद्ध ने महाकाश्यप की रेशमी चादर उतार कर अपना परम पवित्र चीवर उनके ऊपर डाल दिया जो कि अपने आप में एक विचित्र घटना थी। महामोग्गलान की तरह ही इन्हें सात दिनों के तपस्योपरान्त प्रतिसंविद सहित अर्हत पद प्राप्त हो गया। संघ में महाकाश्यप को समुचित आदर प्राप्त था। इनके प्रज्ञाबल को देखकर ही बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को प्रव्रजित कर उन्हें उसका आचार्य नियुक्त किया था। आनंद जैसे बुद्ध के उपस्थापक भिक्षु को भी उन्होंने विनय का ज्ञान दिया था। तथागत के महापरिनिर्वाण के अनंतर बौद्ध संघ में अस्थिरता आ गई थी जिसे महाकाश्यप ने प्रथम संगीति करवाकर बुद्ध वचनों को स्थायित्व प्रदान किया।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नालंदा थेरवाद बौद्ध धर्म का एक महान केन्द्र के रूप में कार्यरत था। बुद्ध काल के उपरांत भी नालंदा बौद्ध धर्म का केन्द्र रहा। यद्यपि बीच के कालों में नालंदा महायान बौद्ध धर्म का केन्द्र रहा, तथापि उस समय थेरवाद बौद्ध धर्म की पहचान नालंदा में बनी हुई थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों के दुष्कर्म के फलस्वरूप नालंदा का शिक्षण संस्थान नष्ट हो गया। पुनः आधुनिक काल में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने हेतु परमपूज्य भिक्षु जगदीश काश्यप, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकप्रिय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु के सद्प्रयत्नों से नालंदा पुनः बौद्ध धर्म एवं शिक्षा का अद्वितीय केन्द्र बना। इनके प्रयत्न से नव नालंदा महाविहार की स्थापना 1951 ई० में नालंदा में की गई जहाँ से सम्पूर्ण विलुप्त थेरवादी साहित्य का देवनागरीकरण किया गया जो सम्पूर्ण विश्व के लिए अद्भुत कार्य था। आज भी नव नालंदा महाविहार में थेरवाद बौद्ध धर्म एवं पालि साहित्य का अध्ययन-अध्यापन, शोध एवं प्रकाशन का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि नालंदा थेरवाद बौद्ध धर्म का अनोखा केन्द्र था, है और रहेगा।

पाद टिप्पणी

1. भारतीय संस्कृति और कला, गौरोला, वाचस्पति, उत्तर प्रदेश, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ, पृ.348.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

2. फाह्यान, वर्मा, जगमोहन, वाराणसी, पृ.63.
3. नालन्दा पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट,उपासक, सी. एस., नव नालंदा महाविहार, पृ० 6.
4. भारतीय संस्कृति और कला, पृ० 403.
5. दीघ निकाय, अनु. सांकृत्यायन, राहुल, लखनऊ, पृ० 1.
6. कल्पसूत्र, जैकोबी संस्करण, पृ० 64.
7. महावग्ग (विनय), भिक्षु कश्यप, जगदीश, नव नालंदा महाविहार, पृ० 35.
8. महावग्ग (विनय), पृ० 38.
9. दीघनिकाय, पृ० 1.
10. वही, पृ० 78.
11. वही, पृ० 122.
12. मज्झिमानिकाय, सांकृत्यायन, राहुल, सारनाथ, पृ० 224.
13. दीघनिकाय, पृ० 246.
14. संयुक्त निकाय, भिक्षु काश्यप, जगदीश, नव नालंदा महाविहार, भाग 2, पृ० 182.
15. वही, पृ० 192.
16. वही, पृ० 102.
17. वही, सांकृत्यायन, राहुल, भाग 1, पृ० 193.
18. वही, पृ० 281.
19. महावग्ग (विनय), पृ० 543.
20. थेरगाथा अट्ठकथा, टाटिया, नथमल, नव नालंदा महाविहार भाग II, पृ० 435-36.
21. बुद्धचर्या, सांकृत्यायन, राहुल, पृ० 436.
22. मज्झिम निकाय, दीघनख सुत्त।
23. वही, सेल सुत्त।
24. अंगुत्तर निकाय, एतदग्ग वग्ग।
25. बुद्धचर्या, पृ० 404-5.
26. दीघ निकाय, संगीति परियाय सुत्त।
27. मज्झिम निकाय, अणगन सुत्त।
28. वही, सम्मादिट्ठी सुत्त।
29. वही, गुलिस्सानि सुत्त।
30. दीघ निकाय, संगीति परियाय सुत्त।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

31. वही, दसुत्तर सुत्त।
32. **मज्झिम निकाय, सेवितब्ब न सेवितब्ब सुत्त।**
33. **थेरगाथा, अट्ठकथा ।।, पृ० 435.**
34. वही, (हिन्दी) पृ० 259.
35. **थेरगाथा अट्ठकथा ।।, पृ० 257.**
36. **मज्झिम निकाय, चातुम सुत्त।**
37. **संयुक्त निकाय, पृ० 45.**
38. **थेरगाथा अट्ठकथा ।।, पृ० 502.**
39. वही, पृ० 501-534.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नालन्दा के महायानवादी दार्शनिक

रूबी कुमारी

संगठित शिक्षण संस्थाओं का जन्म पहले बौद्ध विहारों के रूप में हुआ था। इन विहारों में बौद्ध-भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहते थे। कालान्तर में ये बौद्ध विहार विद्याध्ययन के केन्द्र के रूप में विकसित हुए और अंततः इनकी परिणति विश्वविद्यालयों के रूप में हुई। प्राचीन काल में नालन्दा, विक्रमशीला, वल्लभी, उदन्तपुरी आदि विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय थे।[1]

प्राचीन मगध की राजधानी राजगृह से करीब एक योजन (सात मील) उत्तर-पश्चिम में स्थित नालन्दा एक समृद्ध और सम्पन्न नगर था। नालन्दा का इतिहास बहुत प्राचीन है जिसका विस्तार 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर और बुद्ध के काल तक है। जैन ग्रन्थों के अनुसार नालन्दा राजगृह के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित एक वाहरीव (उपनगर) था। बौद्ध साहित्य में उपलब्ध विवरण से यह पता चलता है कि भगवान बुद्ध नालन्दा अक्सर आया करते थे और यहाँ के पावारिक आम्रबन में ठहरा करते थे।[1] बुद्ध के दो प्रिय शिष्य सारिपुत्र और महामौद्गल्यायन की जन्म स्थली के रूप में भी नालन्दा प्रसिद्ध है।

सुप्रसिद्ध इतिहासकार तारानाथ के अनुसार अशोक ने नालन्दा में सारिपुत्र के चैत्य पर एक मंदिर बनवाया था। इस दृष्टिकोण से अशोक इस विहार का संस्थापक माना जा सकता है।[2] संसार प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम (413 ई०-455 ई०) के समय में हुई। नालन्दा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त महेन्द्रादित्य के समय निर्मित हुआ, इसका सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि चीनी यात्री फाहियान, (405-411 ई.) जब भारत आया तब नालन्दा विश्वविद्यालय का अस्तित्व नहीं था जैसा कि उसके वर्णन से स्पष्ट होता है।

नालन्दा विशविद्यालय का पाठयक्रम बहुत ही विस्तृत था। कालान्तर में यह महायानवादी दर्शन दृष्टिकोण के अध्ययन का केन्द्र बन गया। उत्तर कालीन नालन्दा सिद्धयान, वज्रयान, तंत्रयान

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

और सहजयान के अध्ययन का भी केन्द्र बना। उस काल में प्रचलित समस्त ज्ञान पाठ्य विषय के अन्तर्गत समाविष्ट था। विश्वविद्यालय में वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि के विषय में शिक्षा प्रदान किए जाने की सुविधा थी। चीनी यात्री ईत्सिंग (675-685) जिन्होंने यहां विद्यार्थी के रूप में 10 वर्ष बिताये थे, लिखते हैं -''शब्द विद्या, आध्यात्म विद्या आदि के अध्ययन-अध्यापन की यहाँ सर्वोत्तम सुविधा थी।'' हालांकि बौद्ध शिक्षा केन्द्र होने के कारण यहां बौद्ध धर्म, दर्शन, कला आदि के अध्ययन-अध्यापन का ही यह प्रमुख स्थान था।

संस्कृत व्याकरण विद्यार्थी के अध्ययन का एक मुख्य और अनिवार्य विषय था जिसके अन्तर्गत मुख्यत: पाणिनि सूत्र, धातु पाठ, अष्ट धातु, उणादिसूत्र, काशिका वृति, चूर्णि (अनुमानत: पांतजलि महाभाष्य), भतृहरि का शास्त्र, वाक्य पदीय आदि पढ़ाये जाते थे।

बौद्ध दर्शन के मुख्यत: चार सम्प्रदाय माने गये हैं- वैभाषिक, सौतांन्त्रिक, योगाचार और माध्यमिक। इनमें महायान पंथ के दो प्रमुख दार्शनिक सम्प्रदाय हैं- माध्यमिक सम्प्रदाय और योगाचार सम्प्रदाय। नागार्जुन और उनके अनुयायियों - बुद्धपालित, भावविषेक, चन्द्रकीर्ति तथा शान्ति देव द्वारा माध्यमिक सम्प्रदाय को स्थापित और विकसित किया गया जब कि मैत्रेयनाथ और उनके अनुयायियों-असंग, बसुबंधु, स्थिरमति, विभुक्तिसेन, हरिभद्र आदि द्वारा योगाचार सम्प्रदाय की स्थापना और इसके विकास का कार्य किया गया।

महायान पंथ की एक और शाखा का विवरण मिलता है परन्तु इसे दार्शनिक शाखा नहीं कहा जा सकता है। यह वास्तव में नैयायिकों का एक सम्प्रदाय है जिसके प्रधान प्रणेता दिंगनाग हैं। दिंगनाग धर्मकीर्ति आदि विद्वानों को न्याय शास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में माना जाता है, हांलाकि वे माध्यमिक और योगाचार सम्प्रदायों के आध्यात्मिक दर्शन के प्रभाव से अछूते नहीं रह सके थे। सहजयानियों ने संस्कृत को अपने धार्मिक साहित्य के माध्यम के रूप में चयन किया था।

बौद्ध दर्शन और न्याय के प्रसिद्ध आचार्य - नागार्जुन, बुद्धपाल्लित, आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, दिंगनाग, धर्मपाल, धर्मकीर्ति, आदि हालांकि भिन्न-भिन्न स्थान के निवासी थे फिर भी 5 वीं सदी से 12 वीं सदी के मध्य, जिसे नालन्दा विश्वविद्यालय के महावैभवशाली काल के रूप में माना जाता है, में ये सभी महायानवादी आचार्य नालन्दा विश्व विद्यालय से संबंधित थे जिसे शिक्षा केन्द्र के रूप में सम्पूर्ण बौद्ध जगत में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त थी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

महायान बौद्ध धर्म की साधना अत्यन्त ही विशाल और विस्तृत है, जिसकी दार्शनिक आधारशिला कई विचार धाराओं को अपने अन्दर संजोये हुए है तथा जिनका विकास अनेक युगों में सामाजिक और धर्म प्रचार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बौद्ध धर्म की चिन्ताओं के स्वाभाविक विकास के परिणाम स्वरूप हुआ। नालन्दा महायानी शिक्षाओं का महत्वपूर्ण केन्द्र था। यहीं महायानी और सर्वास्तिवादी विचारधाराओं में संघर्ष और संगम हुआ था। महायान की उत्पत्ति कनिष्क के काल से कुछ पूर्व अर्थात प्रथम शताब्दी ई० पूर्व दक्षिण भारत में हुई और यह नागार्जुन का समर्थन प्राप्त कर शनैः शनैः पूर्व और उत्तर में प्रचार-प्रसार पा सका। नागार्जुन के शिष्य नाग और आर्यदेव थे, जो दक्षिण भारत के निवासी थे और जिन्होनें तृतीय शताब्दी के पूर्वार्द्ध में महायान के प्रचार-प्रसार में काफी योगदान दिया था। आगे चल कर मैत्रेयनाथ, असंग जैसे प्रभावशाली आचार्य महायान परम्परा में हुए जिन्होनें उनके उपदेशों का भरपूर प्रचार-प्रसार किया।

इस लघु एवं संक्षिप्त लेख की रचना के पीछें प्रारंभिक उदेश्य बौद्ध दर्शन के उद्‌भव एवं विकास में नालन्दा विश्वविद्यालय के उन महायानवादी दार्शनिकों की भूमिका को इंगित करना है जिन्होनें बौद्ध दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय योगदान दिया है।

नागार्जुन जो सातवाहन राजा यज्ञश्री गौतमी पुत्र (166 ई० से 196 ई०) के समकालिक और मित्र थे, एक अति उच्च कोटि के बौद्ध दार्शनिक थे।[3] बौद्ध दर्शन के इतिहास में इनके व्यक्तित्व को मील का पत्थर के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। प्रज्ञापारमिताओं तथा अन्य प्राचीन महायानी साहित्य के आधार पर शून्यता दर्शन को सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले और उसे व्यवस्थित स्वरूप देने वाले बौद्ध दर्शन के युग-विधायक, आचार्य नागार्जुन ही थे जिन्होने महायान बौद्ध दर्शन के माध्यमिक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया जिसे शून्यवाद कहा जाता है। शून्यवादी आचार्य के रूप में उनकी कीर्ति भारत में ही नहीं चीन, तिब्बत और मंगोलिया के इतिहास के पृष्ठों में भी देखी जा सकती है। उत्तरकालीन बौद्ध धर्म के वे एक रहस्यमय साधक और विचारक हैं।

नागार्जुन का जन्म दक्षिण भारत के विदर्भ (बरार) में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जीवन चरित्र के रूप में अलौकिक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं जिनका उल्लेख बुस्तोन ने अपने इतिहास में किया है। आचार्य नागार्जुन के जीवनवृत के संबंध में हमें निश्चित सामग्री उपलब्ध नहीं है। उनके काल और निवास स्थान के संबंध में विभिन्न पुस्तकों एवं ग्रंथों में जो उपलब्ध जानकारी मिलती हैं उनमें भारी विविधता है। बाल्य काल में ही इन्होनें ब्राह्मण ग्रंथों का व्यापक अध्ययन किया था और

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

तरूणावस्था में उन्होनें भिक्षु-पद की दीक्षा ली थी और तदुपरांत बौद्ध ग्रंथों का उन्होंने गंभीरतापूर्वक अनुशीलन किया। नागार्जुन नाम से विख्यात बौद्ध दार्शनिक, तांत्रिक, वैद्य और रासायनिक चार भिन्न व्यक्ति थे। जिन्हें भूलवश एक ही समझा गया है।[4]

नागार्जुन के जीवन का अधिकांश भाग दक्षिण भारत के श्रीपर्वत (नागार्जुन कोंडा, गुन्टुर) में बीता जिसे इन्होनें बौद्ध धर्म के प्रचार का अद्वितीय केन्द्र बनाया। तारानाथ के अनुसार नागार्जुन ने अपनी आयु का अधिकांश भाग नालन्दा में बिताया।[5] तिब्बती विवरणों के अनुसार भी नागार्जुन कुछ समय नालन्दा में रहे थे। नागार्जुन का संबंध नालन्दा के साथ इसलिए भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि भगवान बुद्ध के समय से ही यह बौद्ध धर्म एवं दर्शन का प्रसिद्ध केन्द्र रहा था; हालांकि विश्व विद्यालय के रूप में 5वीं सदी के पूर्वार्द्ध में विकसित हो सका था। अशोक के काल में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी जिसमें संघ से निष्कासित सर्वास्तिवादियों ने नालन्दा को ही अपना केन्द्र बनाया था।

युआन च्वांग (सातवीं सदी) ने अपने विवरण में उत्तरकालीन बौद्ध धर्म के चार आचार्यों का उल्लेख किया है जिनका चित्रण उन्होनें ''संसार को आलोकित करने वाले चार सूर्य '' के रूप में किया है जिनमें नागार्जुन एक थे। शेष तीन थे - अश्वघोष, कुमार लब्ध, और आर्यदेव। टी० वाटर्स ने नागार्जुन को उत्तरकालीन बौद्ध धर्म का एक महान आश्चर्य और रहस्य कहा है।[6] ऐसा कहना किसी भी दृष्टिकोण से अतिश्योक्ति नहीं है। नागार्जुन के नाम से लिखे हुए बहुत से ग्रंथ मिलते हैं, परन्तु वास्तव में उनकी प्रमुख कीर्तियाँ निम्नलिखित हैं - माध्यमिक कारिका, युक्ति षष्ठिका, प्रमाण विध्वंसन, उपाय कौशल्य विग्रह व्यवर्तनी आदि। इनमें माध्यमिक कारिका एवं विग्रह व्यावर्तनी मात्र ही अपने मूल संस्कृत रूप में सुरक्षित है।

दर्शन की दृष्टि से नागार्जुन की कृतियों में माध्यमिक कारिका एवं विग्रह व्यावर्तनी का बहुत ऊँचा स्थान है। माध्यमिक कारिका जिसे माध्यमिक शास्त्र भी कहा जाता है, 27 प्रकरणों में विभक्त महायान बौद्ध धर्म की माध्यमिक शाखा का आधारभूत ग्रंथ है। महायान सूत्र में निहित उपदेशों का इस ग्रंथ में संक्षेप में वर्णन किया गया है। शून्यता के दर्शन का गहन विवेचन इस पुस्तक में मिलता है। शून्यवाद न केवल भारत अपितु विश्व की एक सुप्रसिद्ध और प्रभावशाली दर्शन प्रणाली है। ''शून्य एवं धर्म।'' यह माध्यमिकों का मूलभूत सिद्धांत है। संसार और निर्वाण यानी शून्यता में कोई अतंर नहीं है। शून्यता या परमसत्ता उपनिषदों के अनुसार निर्गुण ब्रह्म के समान है। नागार्जुन के अनुसार

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रतीत्यसमुत्पाद ही शून्यता है। प्रतीत्यसमुत्पाद को इन्होंने आठ नकारों द्वारा समझाया है। इसमें न तो आरंभ है, न अंत ही, न अंदर आना है, न बाहर जाना है। सारत: केवल अनारम्भ मात्र है जो शून्यता का पर्यायवाची है। शून्यता मुख्यत: वह मध्यम मार्ग है जो अस्तित्व और अनास्तित्व के दो परस्पर विरोधी धाराओं से समान दूरी पर है। यह वस्तुओं का सापेक्ष अस्तित्व है।

नागार्जुन ने अपने ग्रंथ **विग्रह व्यवर्तनी** में शून्यता को खंडित करने वाली युक्तियों की निःसारता दिखलाकर शून्यवाद का मंडन किया है। नागार्जुन ने अपने समकालिक सातवाहन राजा यज्ञश्री गौतमी पुत्र को एक शिक्षा पूर्ण पत्र "सुहृद्व लेख" लिखा था जिसका अनुवाद तिब्बती और चीनी दोनों भाषाओं में सुरक्षित है परन्तु इसका मूल संस्कृत उपलब्ध नहीं हैं। सुहृद लेख का पूरा नाम "आर्यनागार्जुन बोधिसत्व सुहृद लेख" है।

आर्यदेव (200-224 ई०) शून्यवाद के दूसरे प्रधान आचार्य थे। चन्द्रकीर्ति के वर्णनानुसार ये सिंहपुर के राज़ा के पुत्र थे। नागार्जुन का शिष्य बनकर इन्होने समग्र विधाओं तथा आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का अध्ययन किया। काणदेव के नाम से प्रसिद्ध एक आँख वाले आर्यदेव के नालन्दा पहुँचने पर एकाक्ष देखकर मतृचेट ने जब इनका उपहास किया तो इन्होंने उस ब्राह्मण पंडित को हरा कर बौद्ध धर्म में उसे दीक्षित किया। इनके द्वारा परास्त किये गये किसी पंडित के शिष्य ने ध्यानावस्था में इनका वध कर दिया। इनका **चतु: शतक** शून्यवाद का एक प्रसिद्ध और प्रमाणिक ग्रंथ है जो 16 अध्यायों में विभक्त है जिसमें 400 कारिकाएं हैं। धर्मपाल और चन्द्रकीर्ति ने इस पर टीकायें लिखी थी। चितविशुद्धिप्रकरण, हस्तवालप्रकरण, मुष्टि प्रकरण आदि इनके अन्य ग्रंथ हैं।

स्थविर बुद्धपालित (5वीं सदी) महायान सम्प्रदाय के प्रमाणभूत आचार्यों में से एक हैं। इनकी प्रधान कृति नागार्जुन की माध्यमिक कारिका के उपर लिखी एक वृति है जिसका मूल संस्कृत रूप उपलब्ध नहीं है। ये प्रासंगिक मत के उदभावक माने जाते हैं। प्रांसगिक मत का सिद्धांत है कि अपने मत का मण्डन करने के लिए शास्त्रर्थ में विपक्षी से ऐसे तर्कयुक्त प्रश्न किये जायें जिनका उत्तर देने से उसका कथन स्वयं ही परस्पर विरोधी प्रमाणित हो जाये और वह उपहास का विषय हो जाये।

भव्य, भाव विवेक बौद्ध न्याय में स्वतंत्र मत के उदभावक थे जिसके अनुसार माध्यमिक सिद्धांतों की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए स्वतंत्र प्रमाणों को दे कर विपक्षी को पराजित किया जाना चाहिए। **माध्यमिक कारिका** पर **प्रज्ञाप्रदीप** नामक वृति के लेखक हैं।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

छठी शताब्दी में माध्यमिक परम्परा के अत्यन्त प्रसिद्ध विचारक के रूप में चन्द्रकीर्ति का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये नालन्दा विश्वविद्यालय के आचार्य धर्मपाल के भी शिष्य थे। अध्ययनोंपरान्त इन्होंने नालन्दा विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। माध्यमिक कारिका पर प्रसन्न पदा नामक टीका लिखने के कारण ये भारतीय दर्शन में अपरता के अधिकारी हैं। आर्यदेव के चतु:शतक पर भी उन्होंने एक चतुः शतक वृति नामक टीका लिखी। इनका माध्यमिकावतार नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ भी उपलब्ध है। ये प्रासंगिक मत के प्रधान प्रतिनिधि थे।

तारानाथ के अनुसार शान्तिदेव सौराष्ट्र (वर्तमान गुजरात) के किसी कल्याणबर्मन नामक राजा के पुत्र थे। इनका समय सातवीं शताब्दी मान्य है। नालन्दा महाविहार के सर्वश्रेष्ठ पंडित इनके दीक्षा गुरु थे। ये जयदेव धर्मपाल के अनन्तर नालन्दा के पीठस्थविर हुए। बुस्तान ने इनके महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण विस्तार पूर्वक किया है।[7]

आर्य असंग योगचार या विज्ञानवाद बौद्ध मत के सर्वाधिक प्रभावशाली आचार्य माने गये हैं। इन्होंने योगाचार दर्शन को विकास के चरम बिन्दु पर पहुँचाने का उल्लेखनीय प्रयास किया है। असंग मैत्रेयनाथ के शिष्य थे जिन्हें विज्ञानवाद का प्रवर्तक माना जाता है। बौद्ध विज्ञानवाद और असंग के बीच के संबंधों की गहराई का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि विज्ञानवाद अपने नाम की अपेक्षा योगाचार दर्शन के नाम से ज्यादा सुविख्यात है। योगाचार शब्द असंग के सबसे बड़े ग्रंथ योगाचार भूमि से लिया गया है।

असंग वसुबंधु के भाई थे जिनका जन्म गंधार देश के पुरुषपुर (पेशावर) जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये कौशिक गोत्र के ब्राह्मण थे जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते थे। इनकी शिक्षा काश्मीर में हुई थी। प्रारंभ में असंग सर्वास्तिवाद के अनुयायी थे जिनका उन दिनों काश्मीर और गंधार प्रदेश में काफी प्रभाव था। ये अपने गुरु मैत्रेयनाथ के प्रभाव से विज्ञानवाद के समर्थक हुए। ह्वेनसांग के अनुसार नालन्दा आने से पूर्व इनकी कर्मभूमि अयोध्या थी। इनका समय 450 ई० के आस-पास माना जाता है।[8]

महायान दर्शन की परम्परा के तीन महान कृतियों – महायान सम्परिग्रह, महायान सूत्रालंकार, योगाचारभूमि शास्त्र के कर्त्ता के रूप में आर्य असंग के नाम का ही उल्लेख मिलता है। योगाचार भूमि शास्त्र 17 भूमियों में विभक्त एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें योगाचार के साधन मार्ग का

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

विस्तृत और प्रमाणिक विवेचन है। इस ग्रंथ को उसके मौलिक संस्कृत रूप में स्थापित करने का श्रेय महामंडित राहुल सांकृत्यायन को है।[8] इसकी 17 भूमि हैं- विज्ञान भूमि, मनभूमि, सवितर्क-सविचार भूमि, अवितर्क-अविचार भूमि, समाहिता भूमि, सचिन्तका भूमि, अचिन्तका भूमि, श्रुतमंयीभूमि, चिन्तामयी भूमि, भावनामयी भूमि, श्रावक भूमि, प्रत्येक बुद्ध भूमि, बोधसत्व भूमि, सोपाधिका भूमि और निरूपधिका भूमि। इस ग्रंथ में विज्ञान वाद के सिद्धांतों का विशद् विवेचन है।

वसुबंधु ने अपने अग्रज असंग की प्रेरणा से महायान बौद्ध धर्म के विज्ञानवाद मत को स्वीकार किया था। प्रारंभ में सर्वस्तिवाद बौद्ध धर्म की वैभाषिक शाखा के प्रसिद्ध आचार्य थे। सर्वास्तिवाद के वैभाषिक मतानुसार रचित **अभिधर्म कोश** वसुबंधु का सबसे महान और उल्लेखनीय ग्रंथ है जिसे समस्त बौद्ध दर्शन के विश्व कोश की संज्ञा दी जाती है।

वामन के **काव्यालंकार सूत्रवृति** ग्रंथ के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि ये गुप्त सम्राट के सलाहकार थे। इस आधार पर इनका काल 410 से 490 ई० माना जा सकता है। लामा तारानाथ के अनुसार अपने भाई असंग की मृत्यु के बाद वे नालन्दा के उपाध्याय हुए थे।[9]

सातवीं सदी के महाकवि वाणभट्ट ने अपनी रचना हर्ष चरित्र में बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के आश्रम का वर्णन करते हुए वहाँ के शुकों को भी **अभिधर्म कोश** की व्याख्या करते हुए दिखाया है। **शुकैरपि शाक्य शासन कुशलैः कोशं समुपदिशद्भिः**। आचार्य वसुबंधु अपने समकालिनों में "द्वितीय बुद्ध" के नाम से सुविख्यात थे - यं बुद्धिमतामग्रयं द्वितीयमिव बुद्धमित्याहुः।[10]

अभिधर्म कोश के अतिरिक्त वसुबंधु की एक महत्वपूर्ण कृति परमार्थ सप्तति है जो उनके समकालीन सुप्रसिद्ध सांख्याचार्य विंध्यवासी की रचना सांख्यसप्तति का खण्डन है। तर्क शास्त्र और **वाद-विधि, वाद-विधान, वाद-हृदय** नामक रचनाओं में वसुबंधु ने न्याय के विभिन्न दृष्टिकोण पर लिखा है।

वाद-विधान नामक न्याय ग्रंथ को लिख कर भारतीय न्याय शास्त्र को नागार्जुन से मिली प्रेरणा के माध्यम से नियमबद्ध करना तथा भारतीय मध्ययुगीन न्याय के पिता दिंगनाग जैसे शिष्य को पढ़ा कर पूर्व के किये गये प्रयत्न को प्रवाह रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए भारतीय न्याय शास्त्र वसुबंधु का ऋणी है। एक महायानी आचार्य के रूप में वसुबंधु ने **सधर्म-पुंडरिक सूत्र**,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

महापरिनिर्वाण सूत्र और वज्रछेदिका प्रज्ञापारमिता पर व्याखाएं लिखी हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई आर्य असंग के विज्ञानवाद पर विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि ग्रंथ लिखा है जिसके विशिंका और त्रिशिंका नामक दो पाठ अद्यतन उपलब्ध हैं।

बौद्ध न्याय के इतिहास में दिंगनाग का स्थान अत्यन्त ही ऊँचा है। ये वस्तुतः बौद्ध न्याय के संस्थापक थे। इन्हें सामान्यतः मध्ययुगीन न्याय के पिता के रूप में विभूषित किया गया है। दिंगनाग योगाचार मत के स्वातंत्रिक सम्प्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध न्याय को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय अश्वघोष, नागार्जुन और वसुबंधु के बाद, दिंगनाग, के बाद धर्मकीर्ति, शान्तरक्षित, कमलशील आदि स्वतंत्रविज्ञानवादी आचार्यों को जाता है। इन्होंने इस मत को विकसित भी किया। विज्ञानवाद की आधारभूत मान्यता के अनुसार विज्ञान ही तत्व है। इस आधार भूत मान्यता के अनुकरण करने के कारण ये आचार्य विज्ञानवादी कहलाये। परन्तु आचार्य की इस मान्यता का कि "विज्ञप्तिमात्रता नित्य है" खण्डन करते हुए इन आचार्यों ने प्रत्मार्थ सत्क्षणि विज्ञान की स्थापना की।"

तिब्बती श्रोतों के अनुसार दिंगनाग का जन्म 345 ई० से 425 ई० के बीच माना जाता है। इनके नागदंत नामक प्रथम गुरू वात्सीपुत्रीय मत के पंडित थे जिनके प्रभाव से जीवन के प्रारंभिक काल में ही ये हीनयान बौद्ध धर्म के वात्सीपुत्रीय सम्प्रदाय के अनुयायी हो गये। बाद में वे नालन्दा महाविहार आकर आचार्य वसुबन्धु के शिष्य बन गये। ये वसुबंधु के चार शिष्यों में से एक थे। इन्होंने सुदुर्जय नामक ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में हरा कर उसे बौद्ध धर्म स्वीकार करने को बाध्य किया। शास्त्रार्थ के लिए इन्होंने उड़िसा और महाराष्ट्र में भी भ्रमण किया था।

दिंगनाग ने न्याय संबंधी करीब 100 पुस्तकें लिखी जिनमें अधिकांश तिब्बती और चीनी अनुवाद में सुरक्षित हैं। ईत्सिंग ने लिखा है कि उसके भारत यात्रा के समय नालन्दा विश्वविद्यालय में दिंगनाग की पुस्तकों का पाठ्य पुस्तकों की तरह अध्ययन होता था। आचार्य दिंगनाग का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ प्रमाण समुच्चय है। इसके अतिरिक्त न्याय प्रवेश, हेतुचक्र-डमरू, प्रमाण शास्त्र, आलम्बन परीक्षा वृति, त्रिकाल परीक्षा, मर्म प्रदीप वृत्ति आदि उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं।

प्रमाण समुच्चय अपने मूल संस्कृत रूप में अनुपलब्ध है। इस ग्रंथ में छः परिच्छेद हैं- प्रत्यक्ष, स्वार्थनुमान, परार्थानुमान, हेतुदृष्टान्त, अपोह, और जाति। इस पुस्तक में न्याय शास्त्र के समस्त सिद्धांतों का विशद और व्यापक रूप से प्रतिपादन किया गया है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

दिंगनाग ने आचार्य गौतम तथा वात्सयायन के परार्थानुमान के लिए वर्णित "पंचावयव वाक्य" का खण्डन कर बतलाया है कि काम चलने के लिए तीन अवयव पर्याप्त हैं। न्याय वार्तिक ग्रंथ को लिख कर इन्होंने गौतम और वात्सयायन के प्रत्यक्ष अनुमान के लक्षण का खण्डन किया है।

धर्मपाल को भतृहरि का समकालिक कहा जाता है। अतः इनका काल सातवीं शताब्दी ही हो सकता है। प्रसिद्ध विज्ञानवादी आचार्य के रूप में धर्मपाल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये कांचीपुरम (आंध्र प्रदेश) के निवासी थे। दक्षिण भारत से ये नालन्दा महाविहार आये और यहीं पर कुलपति के पद पर प्रतिष्ठित हुए।[13] ह्वेनसांग के गुरू शीलभद्र, धर्मपाल के शिष्य थे। ह्वेनसांग जब नालन्दा में बौद्ध दर्शन का अध्ययन कर रहा था उस समय वहाँ के कुलपति धर्मपाल ही थे। माध्यमिक मत के व्याख्याकार चन्द्रकीर्ति इनके शिष्यों में से एक थे। आलम्बन - प्रत्ययध्यान शास्त्र व्याख्या, विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि व्याख्या, शतशास्त्र व्याख्या आदि आचार्य धर्मपाल की प्रमुख रचनाएं हैं।

आचार्य धर्मकीर्ति के दिंगनाग उत्तराधिकारी थे जो अद्वितीय प्रतिभा सम्पन्न नैयायिक थे। ये अपने समय के उच्च कोटि के महायानी दार्शनिक थे जिनकी विमलकीर्ति पताका भारत के दार्शनिक गगन में सदा ही फहराती रहेगी। पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी इनके अलौकिक प्रतिभा की प्रशंसामुक्त कण्ठ से की है। डा० शेरवासकी ने इन्हें भारत का "कांत" कहा है।[14] 10वीं सदी के जयन्त भट्ट ने अपने ग्रंथ न्यायमंजरी में धर्मकीर्ति के ग्रंथों के कटु आलोचक होते हुए भी उनके "सुनिपुण बुद्धि" होने तथा उनके प्रयत्न को "जगदभिभव-धीर" माना है।[15]

धर्मकीर्ति का जन्म चोल प्रान्त के तिरूमलय नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये कुमारिल भट्ट के भागिनेय बतलाये जाते हैं। धर्मकीर्ति ने कुमारिल भट्ट के सिद्धांत तथा कुमारिल भट्ट ने धर्मकीर्ति के सिद्धांत का परस्पर खण्डन किया है। इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों समकालिक थे। दिंगनाग की शिष्य परम्परा के आचार्य ईश्वर सेन से इन्होंने बौद्ध न्याय का अध्ययन किया था। बाद में ये नालन्दा महाविहार आये और यहां के संघ-स्थविर और उस समय के प्रसिद्ध विज्ञानवादी आचार्य पीठस्थविर के प्रभाव छाया में धर्मपाल के शिष्य बने और भिक्षु संघ में प्रविष्ट हुए। चीनी यात्री इत्सिंग ने अपने ग्रंथ में धर्मकीर्ति का उल्लेख किया है जिससे स्पष्ट होता है कि 679 ई० से पूर्व ये अवश्य ही विद्यमान हुए। धर्मपाल के शिष्य होने के कारण इनका काल 625 ई० के आस-पास बताया जाता है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बौद्ध प्रमाण शास्त्र पर इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिनकी कुल संख्या 9 हैं, जिनमें 7 मूल ग्रंथ हैं और 2 अपने ही ग्रंथों पर इन्हीं के द्वारा लिखी हुई वृर्तिया हैं। **प्रमाण वार्तिक** इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। महापंडित राहुल सांकृत्यान ने धर्मकीर्ति के इस महान ग्रंथ को उसके मूल संस्कृत रूप को तिब्बती में रूसी विद्वान डा० शेरवासकी के साथ सम्पादन के माध्यम से न केवल बौद्ध धर्म बल्कि सामान्यत: सम्पूर्ण भारतीय न्याय की अकथनीय सेवा की है।

इस ग्रंथ में चार परिच्छेद हैं और यह अपने में लगभग 1500 श्लोकों को संजोये हुए है। प्रथम में स्वार्थानुमान, दूसरे में प्रमाण सिद्धि, तीसरे में प्रत्यक्ष प्रमाण और चौथे में परार्थानुमान का वर्णन है। यह ग्रंथ दिंगनाग के **प्रमाण समुच्चय** की एक व्याख्या के रूप में है। प्रमाण विनिश्चय, न्याय बिंदु, सम्बन्ध परीक्षा, हेतु बिंदु, वाद-न्याय और संताणातरसिद्धि धर्मकीर्ति की अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इस सभी ग्रंथों का विषय प्राय: बौद्ध प्रमाण्यवाद है और इनमें धर्मकीर्ति के उच्च दार्शनिक प्रतिभा और सूक्ष्म चिन्तन शक्ति के दर्शन होते हैं। इनकी रचनाओं के माध्यम से उत्तर कालीन बौद्ध धर्म की ऊँचाइयों एवं इसके दर्शन की गहराई का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। सम्पूर्ण भारतीय न्याय शास्त्र के विकास में धर्मकीर्ति एवं उनकी रचनाओं का अनोखा स्थान है।

प्रस्तुत आलेख के आलोक में अश्वघोष और नागार्जुन को महायानी दर्शन के प्रथम आचार्य और शान्तिदेव सातवीं शताब्दी के अंतिम आचार्य के रूप में माना जा सकता है। इनके अतिरिक्त इनके बीच के आचार्यों की एक महंती परम्परा है। सातवीं सदी के बाद के बौद्ध धर्म के विकास को तांत्रिक बौद्ध धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे प्रकृत महायान की परम्परा से भिन्न समझा गया है।

. . .

नालन्दा महाविहार से संबंधित महायान बौद्ध दर्शन के अन्तर्गत उसके दो सम्प्रदायों- विज्ञान वाद और शून्यवाद के साहित्य और इसके आचार्यो का संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास प्रस्तुत लेख में किया गया है। इनकी परम्परा का इतिहास अत्यन्त ही व्यापक और विशद् है जिसका अधिकांश भाग आज भी चीनी और तिब्बती अनुवाद में ही पड़ा है और बहुत कुछ अप्राप्य भी है। परन्तु जो कुछ अवशिष्ट और उपलब्ध है वह महत्वपूर्ण और बौद्ध दार्शनिक चिन्तन की गंभीरता और व्यापकता के अत्यन्त ही अनुकूल है।

विशिष्ट बौद्ध दार्शनिकों, जिनका नाम और कीर्तिपताका विश्व के दूरस्थ देशों में भी लहराया

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

और युगयुगांतर तक कायम रहा को आकर्षित करने में नालन्दा काफी सफल रहा। वास्तव में, नालन्दा के विशद् और विस्तृत इतिहास को महायानवादी बौद्ध दर्शन के इतिहास के रूप में देखा जा सकता है। इस कथन को किसी भी दृष्टिकोण से अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

पाद टिप्पणी

1. **मंझिम निकाय**, भाग 1, पृ० 377.
2. तारानाथ, **हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म**, पृ० 72.
3. विन्टरनिटज, **हिस्ट्री आफ इंडियन लिट्रेचर**, भाग 2, पृ० 346.
4. उपाध्याय, भरत सिंह, **बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन**, भाग 1, पृ० 653.
5. उपाध्याय, भरत सिंह, **बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन**, भाग 1, पृ० 654.
6. वाटर्स, **आन युआन च्वांग्स ट्रैवल्स इन इंडिया**, जिल्द दूसरी, पृ० 203.
7. बुस्तोन, **हिस्ट्री**, पृ० 166.
8. **नालन्दा : पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट**, पृष्ठ 126.
9. घोष, ए., **नालन्दा**, दूसरी जिल्द, पृ० 40.
10. **अभिधर्मकोश** भाष्य पर आचार्य यशोमित रचित स्फुटार्थ व्याख्या के प्रारम्भिक पंक्तियां।
11. उपाध्याय, भरत सिंह, **बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन**, भाग 1, पृ० 65.
12. सांकृत्यायन, राहुल, **बौद्ध दर्शन**, पृ० 28.
13. सुकुमारदत, **बुद्धिष्ट मॉक्स एण्ड मोनास्ट्रीज इन इंडिया**, पृ० 291.
14. बापट, पी० वी०, **बौद्ध-धर्म के 2500 वर्ष**, पृ० 191.
15. **न्याय मंजरी**, पृ० 100.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नालन्दा के आचार्य वीर्य श्रीदत्त की देन

कपिलदेव प्रसाद सिंह

'सौत्रान्तिक' शब्द की व्याख्या करते हुए यशोमित्र ने अभिधर्मकोश व्याख्या में कहा है कि शास्त्र को प्रमाण न मानकर सूत्र को ही प्रमाण माननेवाले "सौत्रान्तिक" कहे जाते हैं। यदि शास्त्र प्रमाण नहीं है तो तीन पिटकों- सूत्रपिटक, विनयपिटक और अभिधर्मपिटक-की व्यवस्था कैसे है? कुछ ऐसे भी सूत्र हैं जिन्हें अभिधर्म कहा जाता है क्योंकि वे धर्मों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। "अर्थविनिश्चय-सूत्र" इनमें से एक है।[1]

हरिभद्र के 'अभिसमयालंकार' में भी अर्थविनिश्यच-सूत्र की चर्चा हुई है जहाँ इसे महायान सूत्रों की श्रेणी में रखा गया है। 'स्वस्मिन्' विशेषण से इसकी पुष्टि होती है।[2]

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन तिब्बत की अपनी दूसरी यात्रा में अनेक दुर्लभ एवं अनुपलब्ध ग्रन्थों की छाया प्रतियाँ ले आये थे। इन छाया प्रतियों में 'अर्थविनिश्चय-सूत्र' की प्रति भी एक है। इस अर्थ विनिश्चय-सूत्र पर एक भाष्य भी उपलब्ध हुआ है जिसे 'अर्थविनिश्चय-सूत्र निबन्धन' की संज्ञा से अभिहित किया गया है। इस टीका की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि यह निबन्धन श्री नालन्दा महाविहार के आचार्य वीर्यश्रीदत्त द्वारा लिखा गया है।[3]

पाल राजा धर्मपाल के काल में श्रीनालन्दा महाविहार में वीर्यश्रीदत्त नाम के एक आचार्य थे। न तो इनके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त है और न ही बौद्ध विद्या के इतिहास में इनके स्थान के बारे में कुछ ज्ञात है।

गोपाल के पुत्र राजा धर्मपाल बौद्ध-धर्म के एक बड़े उत्साही संरक्षक थे। विभिन्न इतिहासकारों ने धर्मपाल के शासनकाल का विवरण दिया है। डा० अनन्त सदाशिव अल्तेकर के अनुसार इनका राज्य 760 से 810 ई० तक था।[4] राहुल सांकृत्यायन[5] के अनुसार इन्होंने

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

740 से 800 ई० तक शासन किया था। आर० सी० मजुमदार[6] की दृष्टि में इनका शासनकाल 770 से 810 ई० तक था। ए० एल० वाशम[7] और राधाकुमुद मुखर्जी[8] प्रभृत विद्वानों का भी विचार है कि धर्मपाल ने 770 से 810 ई० तक राज्य किया था। इस प्रकार इस भाष्यकार की तिथि ईसा की आठवीं शताब्दी में निर्धारित की जा सकती है।

विश्व प्रसिद्ध नालन्दा विश्वविद्यालय के आचार्य होने के नाते ये बौद्ध-धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों के सिद्धातों के निष्णात पण्डित थे। 'अन्ये', 'अपरे', 'केचित', आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने इन सिद्धांतों की चर्चा की है। कभी-कभी उन सम्प्रदायों के नामों का भी संकेत दिया है; यथा- वैभाषिक और सौत्रान्तिक। अतएव यह कहना बहुत कठिन है कि वे किस बौद्ध सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे; क्योंकि इन्होंने वैभाषिक और सौत्रान्तिक दोनों सम्प्रदायों के विचारों का उद्धरण दिया है। किन्तु इतना तो निश्चित रुप से कहा जा सकता है कि हमारे निबन्धनकार ने वसुबन्धु के अभिधर्मकोश भाष्य और यशोमित्र की अभिधर्मकोश व्याख्या से प्रेरणा ली है।

नि:संदेह यह कहा जा सकता है कि 'अर्थविनिश्चय-सूत्र निबन्धन' की रचना वसुबन्धु के बाद हुई है जिसका काल 420 से 500 ई० माना जाता है और धर्मपाल के राजत्वकाल की समाप्ति के पूर्व हुई है। यह बहुत संभव है कि वीर्यश्रीदत्त यशोमित्र के समकालीन रहे हों और उनसे वय में छोटे रहे हों।

अर्थविनिश्चय-सूत्र में कुल 27 अध्याय हैं जो निम्न प्रकार हैं-

1. पञ्च स्कन्धा:, 2. पञ्चोपादानस्कन्धा:, 3. अष्टादश धातव:, 4. द्वादश आयतनानि, 5. द्वादशड्.गप्रतीत्यसमुत्पाद:, 6. चत्वार्यार्यसत्यानि, 7. द्वाविशंतिरिन्द्रियाणि, 8. चत्वारि ध्यानानि, 9. चतस्त्र: आरुप्पसमापत्तय:, 10. चत्वारो ब्रह्मविहारा:, 11. चतस्त्र: प्रतिपद:, 12. चतस्त्र: समाधि भावना:, 13. चत्वारि स्मृत्युपस्थानानि, 14. चत्वारि सम्यक्प्रहाणानि, 15. चत्वार ऋद्धिपादा:, 16. पंञ्चेन्द्रियाणि, 17. पञ्च बलानि, 18. सप्त बोध्यड्.गानि, 19. आर्याष्टाड.गो मार्ग:, 20. षोडशाकारा आनापानस्मृति:, 21. चत्वारि स्त्रोतआपत्तयड.गानि, 22. दश तथागतबलानि, 23. चत्वारि वैशारद्यानि, 24. चतस्त्र: प्रतिसंविद:, 25. अष्टादश आवेणिका बुद्धधर्मा:, 26. द्वात्रिंशन्महापुरुषलक्षणानि, 27. अशीति:, अनुव्यञ्जनानि।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

निबन्धनकार ने उपर्युक्त 27 अध्यायों पर अपना भाष्य लिखा है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि 'भाष्य', 'टीका', 'वृत्ति', 'व्याख्या', 'पंजिका', 'विभंग' आदि संज्ञाओं का प्रयोग न कर वीर्यश्रीदत्त ने 'निबन्धन' शब्द का प्रयोग किया है जो लीक से हटकर है।

अर्थविनिश्चय-सूत्र के चीनी भाषा में दो अनुवाद हैं और एक तिब्बती अनुवाद है जिसमें निबन्धन का संपूर्ण अंश भी मौजूद है। इनके अतिरिक्त तिब्बती भाषा में निबन्धन का अनुवाद भी अलग से उपलब्ध है।

सूत्र के शीर्षक के संबंध में जानना भी अपेक्षित है क्योंकि इसके अर्थ के बारे में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। ऊपरितः इसका अर्थ है - 'अर्थ का निर्धारण'। लेकिन इसका ऐसा अर्थ नहीं है। निबन्धकार ने दो स्थानों पर 'अर्थविनिश्चय' की व्याख्या की है जो निम्न प्रकार हैं - (क) अर्थानां विनिश्चयो धर्माणां प्रविचयः[9] (ख) अर्थस्य विविधाकारेन निश्चयो भवति एतत् श्रवणात् सत्वानां इति अर्थविनिश्चय अनुगतार्थसंज्ञा।[10]

पहली व्याख्या में 'अर्थ' को 'धर्म' में लिया गया है और 'विनिश्चय' को 'प्रविचय' के अर्थ में दूसरी व्याख्या में भी 'अर्थ' का अभिप्राय 'धर्म' ही है।

एक प्रश्न सामने आता है कि अर्थविनिश्चय-सूत्र और इसका निबन्धन बौद्ध धर्म के किस सम्प्रदाय से संबद्ध हो सकता है? इस ग्रन्थ के सम्पादक ने इस पर विस्तार से विचार किया है लेकिन उनका निष्कर्ष सुस्पष्ट नहीं है। उनकी मान्यता है कि मूल ग्रन्थ और उसके निबन्धनकार का झुकाव सौत्रान्तिक सम्प्रदाय की ओर प्रतीत होता है। हमारी दृष्टि में उनका कथन बहुत अंशों में निम्नांकित कारणों से सत्य है - (क) निबन्धनकार का सूत्र ग्रन्थ पर भाष्य लिखना; (ख) वसुबन्धु और यशोमित्र की परम्परा में ही हमारे निबन्धनकार आनेवाले प्रतीत होते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि हमारे निबन्धनकार आनेवाले प्रतीत होते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि हमारे निबन्धनकार यशोमित्र के समकालीन हो सकते हैं; (ग) वसुबन्धु के गैर प्रामाणिक वैभाषिक विचारों की आलोचना संघभद्र एवं विमलमित्र प्रभृत विद्वानों ने की थी; (घ) ह्वेनसांग के समय नालन्दा महाविहार में संघभद्र की पुस्तक 'न्यायानुसार' का पठन-पाठन होता था। लेकिन कालक्रम से वह पुस्तक चर्चा से लुप्त हो गयी। यहां तक कि उसका मूल संस्कृत आज अनुपलब्ध है। आज अभिधर्मकोश का ही एकाधिकार है न

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

तो कोई अभिधर्मदीप को जानता है और न ही न्यायानुसार को; (ङ.) सौत्रान्तिक आचार्य ही वैभाषिक विचारों के व्याख्याकार रह गये थे।

पाददटिपण्णी

1. कः सौत्रान्तिकार्यः? ये सूत्रप्रमाणिका न शास्त्र-प्रमाणिका ते सौत्रान्तिकाः। यदि न शास्त्रप्रमाणिकाः, कथं तेषां पिटकत्रयव्यवस्था - सूत्रपिटको विनयपिटको अभिधर्मपिटको इति? सूत्रेऽपि ह्दयभिधर्मपिटकः पठ्यते। त्रयपिटको भिक्षुर्ति? नैष दोष सूत्रविशेषा एवं ह्यर्थविनिश्चयादयो अभिधर्मसंज्ञा येषु धर्मलक्षणं वर्ण्यते।
2. पुनरपरं सुभूते मार इत्यादि। अपरसूत्रानुलोभनत् सूत्रागतं। स्वस्मिन्नर्थविनिश्चयादिसूत्र दर्शयमानत्वात् सूत्रपर्यापन्नं।
3. आसीत् स सौगतो नाथः प्रजायाः पृथुविक्रमः।
   धर्मपाल इति ख्यातो राज्ये तस्य महोदये।।
   श्रीनालन्दाविहारेऽस्मिन भूतो भिक्षुर्जितेन्द्रियः।
   वीर्यश्रीदत्तनाम्नेदं कृतं तेन निबन्धनम्।।

   दी अर्थविनिश्चय-सूत्र एण्ड इट्स कमेंट्री, पृ० 312.
4. प्रमाणवार्तिक की भूमिका, पृ० 4.
5. संस्कृत पामलिफ मैनस्क्रीप्ट इन तिब्बत शीर्षक लेख; जर्नल ऑफ बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाईटी, जिल्द 21, पृ० 31.
6. द हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ इंडियन पिपुल, जिल्द 4, पृ० 45.
7. द वण्डर दैट वाज इंडिया, पृ० 70.
8. एन्सिएन्ट इंडिया, पृ० 377.
9. अर्थविनिश्चयसूत्र निबन्धनम्, पृ० 73.
10. वही, पृ० 83.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

गणधरों की भूमि नालन्दा

साध्वी संप्रज्ञा

भारतवर्ष के आध्यात्मिक इतिहास में मगध का स्थान सर्वोपरि है। भगवान महावीर, तथागत बुद्ध- जैसे अध्यात्म के तेजः पूंज व्यक्तित्व मगध के गौरव की शाश्वत हस्तियाँ हैं। श्रमण संस्कृति के इन उन्नायकों के अपूर्व ज्योतिर्मय प्रकाश से सारा संसार जगमगा रहा है।

जिस प्रकार भारतीय शासन में गणतंत्र का विकास एवं प्रयोग सर्वप्रथम मगध के अंचल में हुआ, उसी प्रकार भारतीय धर्म, दर्शन तथा अध्यात्म के क्षेत्र में वैराग्य, संन्यास, अहिंसा, मोक्ष विचार आदि की विकासभूमि मगध एवं उसके आस-पास के अंचल रहे हैं। मगध की यह सांस्कृतिक विरासत आज भी भारतीय जन जीवन के उदात्त चिन्तन एवं ऊर्ध्वमुखी विकास की कहानी प्रस्ततु कर रही है।[1]

आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टि से मगध के शिखसयमान होने में नालन्दा की महत्वपूर्ण भूमिका को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। हिन्दू, जैन और बौद्ध तीनों संस्कृतियों का संगम स्थल तथा विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र नालन्दा विश्वविद्यालय के रूप में इस स्थल ने न केवल मगध अपितु पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। सूर्य पूजा के लिए नालन्दा जहाँ पुरातन काल से प्रतिष्ठित है वहीं तथागत के परम प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मौद्गल्यायन[2] तथा महावीर के प्रियतम शिष्य गौतम गणधर की जन्मभूमि-कर्मभूमि[3] के रूप में भी यह स्थल पवित्र एवं पूजित है।

जैन इतिहास एवं परम्परा में ''तीर्थंकर'' शब्द जितना ही प्राचीन एवं अर्थपूर्ण है उतना ही ''गणधर'' शब्द भी है। तीर्थंकर, तीर्थ अर्थात् संघ, साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका रूप तीर्थ के निर्माता होते हैं, श्रुतरूप ज्ञान के पुरस्कर्त्ता होते हैं, और गणधर संघ की मर्यादा, व्यवस्था,

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

समाचारी के नियोजक, व्यवस्थापक होते हैं तथा तीर्थंकरों की अर्थ-रूप-वाणी को सूत्र रूप में संकलित करने वाले होते हैं। आचार्य भद्रबाहु के शब्दों में-अत्थं भासई अरहा, सुत्तं गुंफई गणहरा निउणा।

विशेषावश्यक भाष्य टीकाकार आचार्य मल्लधारी हेमचन्द्र के अनुसार- उत्तम ज्ञान दर्शन आदि गुणों को धारण करने वाले गणधर होते हैं।[4] जो धर्म गण को धारण करता है वह गणधर है, जो तीर्थंकर द्वारा अनुज्ञात गण को धारण करते हैं, वे गणधर हैं।[5] इस अर्थ में तीर्थंकर के पश्चात् ''गणधर'' पद का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह पद तीर्थंकरों द्वारा योग्य शिष्यों को प्रदान किया जाता है। तीर्थंकर गणधर से संपृक्त होते हैं। आवश्यक चूर्णिकार का सटीक कथन है कि - जो तीर्थंकर गणधरों को तैयार करते हैं वे तीर्थंकर हैं। गणधर भाव तीर्थ है, अतः तीर्थंकरों के लिए यह उचित ही कहा गया है कि वे भावतीर्थ का प्रकाशन करते हैं।[6] ऐसे परज्ञानी धर्माचार्यों की वन्दना सम्पूर्ण जनवाङ्‌मय में की गई है।

भगवान महावीर की धर्म शासन व्यवस्था में प्रभु के अतिरिक्त उनकी शिष्य व्यवस्था की अपनी महत्ता थी। इनकी शिष्य परम्परा में गणधरों का अतिविशिष्ट स्थान था। जिनेश्वर प्रभु महावीर की द्वादशांग वाणी के चतुर्थ अंग ''समवायांग'' में ग्यारह गणधरों की चर्चा आयी है - मूलतः गणधर ग्यारह थे और नौ गण थे। दो गणधरों की समान वाचना होने के कारण गण नौ रहे किन्तु कुल ग्यारह गणधर ही रहे हैं।[7] इन गणधरों के नाम इस प्रकार हैं:-

(1) इन्द्रभूति (2) अग्निभुति (3) वायुभूति (4) व्यक्त (5) सुधर्मा (6) मंडिक (7) मौर्यपुत्र (8) अकम्पित (9) अचलभ्राता (10) मेतार्य और (11) प्रभास।

कल्पसूत्र में गणधरों के नाम, आयु उनकी शिष्य-संख्या, माता-पिता, जाति गोत्र जन्मस्थान, निर्वाण समय और निर्वाण भूमि का उल्लेख आया है किन्तु इसमें से अधिकांश की उपलब्धियों की जानकारी नहीं मिलती है। एक प्रमुख तथा धार्मिक महत्व का तथ्य यह है कि सभी ग्यारहों गणधरों की निर्वाण भूमि राजगृह थी। राजगृह मगध की पुरातन राजधानी रही है तथा नालन्दा के समीप में ही है। कल्पसूत्र की टीकाओं, विशेषकर ''कल्पलता'' में भी गणधरों की चर्चा आयी है। कल्पसूत्र के तीन भाग (I) जिनचरित्र (II) समाचारी (III) स्थरावली के अन्तर्गत भगवान महावीर के नौ गण और ग्यारह गणधरों का उल्लेख मिलता है।[8] ये

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

सभी द्वादशांगी और चौदह पूर्व के धारक थे। ये गणधर राजगृह नालन्दा के अतिरिक्त अन्य स्थलों के भी थे।

इन ग्यारह गणधरों में इन्द्रभूति और सुधर्मा के अतिरिक्त अन्य सभी गणधरों ने भगवान महावीर के जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया था। वर्तमान में जो श्रवण संघ है वह आर्य सुधर्मा की परम्परा में है, शेष गणधरों की आचार्य परम्परा विच्छिन्न है।[9] पंचम गणधर आर्य सुधर्मा के शिष्य आर्य जम्बू स्वामी राजगृह के ऋषभदत्त के पुत्र थे। कल्पसूत्र की वाचना के अनुसार इन्द्रभूति गौतम भगवान महावीर के सबसे प्रिय एवं ज्येष्ठ गणधर थे। वे अपने युग के अपनी परम्परा के एक समर्थ एवं प्रभावशाली विद्वान थे। किन्तु आगम ग्रंथों एवं कल्पसूत्र तक में इस तथ्य की कहीं भी कोई चर्चा नहीं है कि इन्द्रभूति जैसे प्रखर मेधावी, उद्भट विद्वान भगवान महावीर के पास किस कारण आये, कैसे प्रबुद्ध होकर प्रव्रजित हो गए? आवश्यक निर्युक्ति के अनुसार गणधरों की शंकाओं का समाधान भगवान महावीर ने किया, पश्चात् ये प्रव्रजित हुए।[10]

नालन्दा अत्यन्त पवित्र भूमि रही है। इस भूमि को भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का स्नेह और सामीप्य प्राप्त था। इन्द्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति प्रथम तीन विशिष्ट गणधर सगे भाई थे और नालन्दा के ही थे। सभी महान आयार्च थे तथा इनकी निर्वाण भूमि राजगृह थी।

जैन आगमों में महावीर के साथ के अन्य शिष्यों के संबंध में वर्णन आया है, लेकिन इन्द्रभूति गौतम का उल्लेख विस्तार से आया है।

आर्य सुधर्मा श्रमण दीक्षा के पूर्व पावापुरी में हो रहे विशाल यज्ञ में सम्मिलित विशिष्ट विद्वानों में से गौतम के एक अभिन्न साथी हैं। एक ही दिन अपने अपने शिष्यों के साथ भगवान महावीर के नवस्थापित धर्म, संघ में गौतम स्वामी के बाद दस विद्वानों ने दीक्षा ली। वे ग्यारह गणधर हुए। सुधर्मा का इसमें पंचम स्थान है। सुधर्मा गौतम के गुरुभाई, बराबरी के विद्वान एवं श्रुतधार हैं।

सुधर्मा कहते हैं - गौतम उग्र तपस्वी है, दीप्त तपस्वी है महान तपस्वी है घोर तपस्वी है। सिर्फ तपस्वी ही नहीं, चार ज्ञान और चौदह पूर्व के ज्ञाता हैं, सर्वाक्षर सन्निपाती

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

है। श्रुतवाङ्.मय के ज्ञाता श्रुत केवली हैं। सुधर्मा गौतम के तेजस्वी शरीर का भी वर्णन अपने शिष्यों के सामने आदर पूर्वक करते हैं – गणधर गौतम के शरीर का संहनन वज्रऋषभनाराच है और संस्थान सर्वोतम समचतुरस संस्थान है। कसौटी पर कसने पर जैसे स्वर्ण रेखा चमकती है वैसे देदीप्यमान एवं प्रदमकेशर के समान समुज्ज्वल उनका शरीर है। उनका बाह्य दर्शन जितना आकर्षक सुन्दर तेजस्वी है अंतरंग जीवन भी ओजस्वी उदार घोर गुण युक्त, घोर ब्रह्मचारी, विपुल तेजोलेश्या का धारक है, तपोपूत है। ये ध्यान प्रकोष्ठ में प्रविष्ट रहते हैं।[11]

भगवान बुद्ध के परमप्रिय शिष्य सारिपुत्र की जिस प्रकार बौद्ध साहित्य में महत्ता वर्णित है उसी प्रकार जैन साहित्य में नालन्दा के इस जैन आचार्य एवं भगवान महावीर के परमप्रिय शिष्य इन्द्रभूति गौतम का महाप्राण व्योव्यक्तित्व श्रमण परम्परा के समग्र गौरव का एक पिंडीभूति रूप है। भगवान महावीर के कालजयी-चिन्तन को, लोक कल्याणी गिरा को जो आगम का रूप दिया है, उसका श्रेय इन्द्रभूति गौतम को है।

इन्द्रभूति गौतम का जन्मस्थल मगध का एक छोटा सा ग्राम – गोबर ग्राम था।[12] उनकी माता का नाम पृथ्वी और पिता का नाम वसुभूति था। उनका गोत्र गौतम था। ये ब्राह्मण थे।

जैनाचार्यों ने गौतम का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ करते हुए लिखा है – गोभिस्तमो ध्वस्तं यस्य,[13] बुद्धि के द्वारा जिसका अन्धकार नष्ट हो गया है वह गौतम है। वैदिक साहित्य में गौतम नाम कुल से और ऋषियों से सम्बद्ध रहा है।[14] ऋग्वेद में गौतम के नाम से अनेक सूक्त मिलते हैं। वैसे गौतम नाम से अनेक ऋषि, धर्म सूत्रकार, न्यास शास्त्राकार आदि हो चुके हैं। इस पृष्ठभूमि में गौतम किस गौत्र के थे, अर्थात किस ऋषि के वंशज थे, कहना कठिन है। यह मान्य है कि गौतम गोत्र के महान गौरव के अनुरूप ही उनका व्यक्तित्व अत्यन्त विराट एवं प्रभावशाली था। उनकी विद्वत्ता सर्व चर्चित थी। उनके पाँच सौ शिष्य थे जो उनके मार्गदर्शन में अध्ययन किया करते थे। इन्द्रभूति आयु में महावीर से ज्येष्ठ थे। महावीर लगभग 42 वर्ष के थे[15] उस समय इन्द्रभूति 50 वर्ष के थे।[16] दोनों के शरीर की ऊँचाई एक समान थी। इन्द्रभूति गौतम का शरीर अत्यन्त सुगठित एवं सुदृढ़ था। उनके मुख, नयन, ललाट, आदि पर अद्भुत ओज एवं चमक थी, वर्ण गौर था। उनका साधना विनय एवं व्यवहार में गौतम स्वामी का उदाहरण दिया जाता था।[18] सही अर्थों में वे बहुत बड़े साधक एवं तपस्वी थे

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

जिन पर प्रभु के विशाल श्रमणसंघ को गौरव था। उन्होंने जीवन के प्रारंभ में ज्ञान और श्रुत की आराधना की और उसके चरम शीर्ष को प्राप्त किया। दशवैकालिक के अनुसार वे दो दिन उपवास रखते और एक दिन भोजन करते थे। भिक्षाटन के पश्चात् जो मिलता उसे ही ग्रहण करते थे। इस क्रम में वे सर्वप्रथम महावीर को अपनी भिक्षा बताते, पारणे की आज्ञा लेकर अपने से लघु साधुओं को प्रेमपूर्वक निमंत्रित कर तब ग्रहण करते थे।[19]

उत्तराध्ययन से गौतम की दिनचर्या की जानकारी हो पाती है।[20] यह अत्यन्त कठोर थी। उनकी तपश्चर्या के साथ शान्ति एवं सहिष्णुता का मणिकांचन संयोग था। कामना, अशंसा, परलोक की वितृष्णा एवं यशः कीर्ति की अभिलाषा से परे होकर गौतम को तप कर आत्म-ज्योति को दिखाना था।[21] उन्होंने आत्मशोधन के लिए ही तप किया। वे उर्ध्वरेता ब्रह्मचारी एवं विदेहभाव युक्त थे। भगवांन महावीर का यह संदेश-"एगमप्पाणं संपेहास धुणे कम्म शरीरगं"[22] आत्मा को शरीर से पृथक समझकर कर्म शरीर को धुन डालो गौतम के मन में रम गया था और वे सतत् देह मुक्त भाव में विचरण करते हुए चिन्मय विशुद्ध आत्मा का चिन्तन करते रहते थे। गौतम स्वामी को विशिष्ट तपश्चरण के कारण जो लब्धियाँ प्राप्त हुई उनमें तेजोलब्धि (तेजोलेश्या) भी थी, और उसकी शक्ति बहुत ही प्रखर थी। किन्तु उनकी दृष्टि तो आत्मकेन्द्रित थी। शान्ति एवं वैराग्य में लीन थी और वे विश्व के प्रत्येक प्राणी को मित्र भाव से देखते थे।

गौतम को 'चौदसपुव्वि' कहा गया है। वे न केवल चौदह पूर्व के ज्ञाता थे अपितु उनकी रचना भी उन्होंने ही की थी।[23] गौतम अपने युग के महानतम तत्वज्ञानी, विशिष्ठ साधक और तपस्वी थे। एक विरल अध्यात्म योगी सिद्धिसम्पन्न साधक और विश्व कल्याण की उदग्र भावना से युक्त श्रमण श्रेष्ठ जिनका बाह्य व्यक्तित्व भी गौरवपूर्ण था और आंतरिक व्यक्तित्व तो अनन्यतम अक्षय गरिमा से मण्डित सिद्धिसम्पन्न एवं अपने युग का अद्वितीय भी कहा जा सकता है। अद्‌भुत ज्ञान गरिमा एवं दुरघर्ष तपः शक्ति के स्वामी होते हुए भी इनका हृदय बहुत ही सरल एवं विनम्र था।[24] ये जितने व्यवहार कुशल थे, उतने ही स्पष्ट वक्ता एवं निर्भीक शिक्षक भी थे। भगवान महावीर ने बताया है-धर्म का उपदेश करने वाले को निर्भय एवं समदृष्टि होना चाहिए, साथ ही उसे यह भी ज्ञान होना चाहिए कि जिसे उपदेश दिया जा रहा है, उसकी पात्रता क्या है, उसकी श्रद्धा एवं योग्यता क्या है?[25] गणधर गौतम की उपदेश शैली में इन गुणों का सामंजस्य था।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

गणधर गौतम के व्यक्तित्व की एक और विशेषता थी वे भगवान महावीर के प्रिय शिष्य होने के साथ-साथ विश्वस्त संदेशवाहक थे। भगवान प्रायः अपने शिष्यों को गौतम के माध्यम से ही संदेश दिया करते थे।[26] ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो इस तथ्य के साक्ष्य हैं।[27] गौतम जितने आत्म साधना के प्रति निष्ठावान थे उतने ही लोक कल्याण की भावना से कर्त्तव्य के प्रति सतत् जागरुक रहते थे। इनका गुरू के प्रति सम्पूर्ण समर्पण ही इनके आदर्श जीवन का आधार था।[28] गौतम के हृदय में प्रभु महावीर के प्रति अत्यंत अनुराग था, स्नेह था। वे महान जिज्ञासु थे। इसी जिज्ञासा ने उन्हें यज्ञ मण्डप से भगवान महावीर की ओर मोड़ा, उन्हें याज्ञिक ब्राह्मण से श्रमणत्व का परिवेश दिया।

जैन आगमों में ऐसी सैकड़ों घटनाएं सुगुम्फित हुई हैं, जिनमें उनके बहुमुखी सार्वभौम व्यक्तित्व के आंतरिक गुण उजागर हुए हैं। उनके जीवन में ज्ञान और क्रिया के दोनों पक्ष सुदृढ़ और सबल रहें हैं। ज्ञान के साथ विनम्रता, सत्योन्मुखी जिज्ञासा, क्रिया के साथ सरलता, निरहंकारिता, भक्ति एवं हृदय की उदारता का अद्‌भुत सम्मिश्रण उनके जीवन दर्शन में प्राप्त होता है।

गौतम ने 50 वर्ष की आयु में दीक्षा ग्रहण की।[29] जिस दिन भगवान महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई उसके दूसरे दिन उनकी प्रव्रज्या हुई लेकिन गौतम का भगवान के प्रति असीम स्नेह बंधन के कारण गौतम को तीस वर्ष तक कैवल ज्ञान नहीं हुआ।[30] कल्पसूत्र के अनुसार जिस रात्रि में भगवान महावीर को निर्वाण की प्रांप्ति हुई।

इन्द्रभूति गणधर को उसी रात्रि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई।[31] महावीर के निर्वाण के बाद संघ के नेता के रूप में इन्द्रभूति गौतम का नाम आया, क्योंकि भगवान महावीर के संघ में वे सबसे ज्येष्ठ ज्ञान एवं तप साधना में अद्वितीय थे। किन्तु सर्वज्ञ हो चुके थे। अतः भगवान के उत्तराधिकारी गणधर सुधर्मा हुए। गौतम कैवल ज्ञान प्राप्त कर बारह वर्षों तक पृथ्वी पर विचरण करते हुए उपदेश करते रहे। गौतम के इस द्वादशवर्षीय सर्वज्ञ जीवन का विस्तृत विवरण अनुपलब्ध है। इतना ज्ञात है कि जीवन के अन्तिम समय में एक मास का अनशन कर वैभारगिरि पर्वत पर सिद्ध हुए। कल्पसूत्र में इन्द्रभूति की विस्तृत चर्चा आयी है लेकिन गणधरों के बारे में बहुत कम सूचना मिल पायी है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

गणधरवाद का मूल सर्वप्रथम निर्युक्ति की एक गाथा में मिलता है। इसके अनुसार इन्द्रभूति का उल्लेख सर्वप्रथम गणधर के रूप में हुआ है।

(2) अग्निभूति - अग्निभूति इन्द्रभूति के अपने भाई थे और अध्यापन इनका प्रमुख कार्य था। दीक्षित होने के समय इनकी आयु 46 वर्ष की थी, तथा 500 छात्रों के आचार्य थे।

(3) वायुभूति - ये भी इन्द्रभूति के अपने भाई थे और प्रसिद्ध आचार्य थे। दीक्षित होने के समय इनकी आयु मात्र 42 वर्ष की थी। इनके शिष्यों की संख्या भी 500 थी।

ये तीनों सहोदर भाई नालन्दा के थे, जिन्होंने भगवान महावीर के चरणों में रहकर नालन्दा को जैन धर्म के एक केन्द के रूप में प्रतिष्ठित किया था। आज भी नालन्दा का कुण्डलपुर अपने इन सपूतों पर गौरवान्वित है। यहाँ नव निर्मित गौतम स्वामी का मन्दिर अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है।

भगवान के ग्यारह गणधरों में अन्य आठ गणधरों की संक्षिप्त जानकारी दे देना अपेक्षित होगा जिन्होंने धर्म प्रचार एवं प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। ये हैं -

(4) व्यक्त - ये कोल्लाग सन्निवेश के भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी माता वारुणी एवं पिता धनमित्र थे। दीक्षा के समय इनकी आयु 50 वर्ष की थी।

(5) सुधर्मा - इनका भी जन्म स्थान कोल्लाग था। ये अग्नि वैश्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। 50 वर्ष में ये दीक्षित हुए। ये भी प्रतिष्ठित आचार्य थे तथा इनकी शिष्य संख्या 500 थी। अग्निभूति की तरह ये भी पूज्य प्रशंसनीय रहे। भगवान के महापरिनिर्वाण के पश्चात् जैन संघों के नेतृत्व का भार सुधर्मा को ही मिला था।

(6) मण्डित (मण्डिक) - ये मौर्य संनिवेश के वसिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी माता विजयदेवा तथा पिता धनदेव थे। इनकी दीक्षा 53 वर्ष की आयु में हुई। ये भी आचार्य थे और इनकी शिष्य संख्या 350 थी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

(7) मौर्यपुत्र - ये मौर्य संनिवेश के काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। दीक्षा के समय ये 67 वर्ष के थे तथा इनके शिष्यों की संख्या 350 थी।

(8) अकम्पित - ये मिथिला के गौतम गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी माता जयन्ती और पिता देव थे। दीक्षा-आयु 48 वर्ष थी तथा इनकी शिष्य संख्या 300 थी।

(9) अचलभ्राता - ये कोशल देश के हसीत (हरित) गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम नन्दा एवं पिता का नाम वसु था। दीक्षा आयु 36 वर्ष की थी तथा इनकी शिष्य संख्या 300 थी।

(10) मेतार्य - वत्स देश के तुंगिक सन्निवेश के आप कौन्डिन्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। आपकी माता वरुणा देवा तथा पिता का नाम दत्त था। आपकी दीक्षा भी 36 वें वर्ष में हुई तथा आप 300 शिष्यों के आचार्य थे।

(11) प्रभास - आप राजगृह निवासी कौन्डिन्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम बल तथा माता का नाम अतिभद्रा था। इनके आचार्यत्व में 300 शिष्य थे।

भगवान महावीर के ये सभी गणधर ब्राह्मण कुल के थे और अपने-अपने क्षेत्र में आचार्य थे। इन सबों की समस्याओं का समाधान भगवान महावीर ने किया था, पश्चात् ये उनके शिष्य हो गए।[32]

ये गणधर भगवान के शिष्यों में सर्वाधिक महत्व के थे और इन्होंने जैन धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। आगमों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भगवान महावीर और नालन्दा-पुत्र इन्द्रभूति गौतम के प्रश्नोत्तरों के आधार पर आगमों की रचना हुई। औपपातिक सूत्र, राजप्रश्नीय सूत्र, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति एवं सूर्य प्रज्ञप्ति आदि उदाहरण हैं। वैसे आर्य सुधर्मा और उनके शिष्य जम्बू के प्रश्नोत्तरों का उल्लेख भी कुछ आगमों में हुआ है।[33] इसी पृष्ठभूमि में जैन धर्म में तीर्थंकरों के बाद गणधरों का पूरा आदर और सम्मान दिया गया है।

गणधरों को 'जिन' तो नहीं किन्तु 'जिन' सदृश अवश्य माना गया हैं "जिन नहीं

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पण जिन सरीखा एवा श्री सुधर्मा स्वामी जाणिए।"

भगवान महावीर रूपी हिमालय से निसृत जनवाणी-गंगा गौतम गणधर के श्रुतिकुण्ड में प्रविष्ट हुई है - अर्थात ज्ञान गंगा के धारक गौतम गणधर ही हैं - यथा "वीर हिमाचल से निकली, गुरु गौतम के श्रुतिकुण्ड ढरी है।"

अनेक ग्रन्थ, टीकाओं के मंगलाचरण गुरु गौतम के नाम से हुए हैं - कल्पसूत्र की टीका का मंगलाचरणः-

> अब्धिलब्धि कदम्बकस्यतिलाके निःशेष सूयावले।
> रापिडः प्रतिबोधने गुणवतां अग्रेश्वरो वाग्मीनाम॥
> दृष्टान्तो गुरुभक्तिशाली मनसां मौलिस्तपः श्री जुपाम्।
> सर्वाश्चर्यमयो महीष्ट समयः श्री गौतमस्तान् मुदे॥

तपश्री से युक्त, गुरुभक्तिशालीमानसों के लिए आदर्शस्वरूप वाणी के देवताओं में श्रेष्ठ, गुणीजनों में श्रेष्ठ, प्रतिबोध देने में अग्रेश्वर, लब्धियों के सागर, गुरु गौतम स्वामी आप सबको प्रसन्नता प्रदान करें।

पाद टिप्पणी

1. दिनकर, रामधारी सिंह, संस्कृति के चार अध्याय।
2. विनय पिटक, जि. । पृष्ठ 35, 36.
3. अभिधान राजेन्द्र कोष, पृष्ठ 815.
4. अनुत्तरज्ञानदेर्शनादि गुणानां गणं धारय नीति गणधर। विशे-भा-टीका, गा. 1062.
5. आवश्यक चूर्णि, पृष्ठ 86.
6. विशेषावश्यक भाष्य पत्र, 1047.
7. समवायांग सूत्र, 11,74, 78, 92.
8. कल्पसूत्र, पृष्ठ 215.
9. वही।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

12. मगहा गोव्वरगामे, आवश्यक निर्युक्ति, गा. 643, 659.
13. अभिधान राजेन्द्रकोष, भा. 3, गौतम शब्द।
14. स्थानांग 7.
15. कल्पसूत्र 116, आचारांग 2.
16. आवश्यक निर्युक्ति, गाथा 650.
17. उपासकदशांग, अ. 5.
18. जहा गोतमसामी- अनुत्तरोपपातिक (धन्य अनगार वर्णन)।
19. दशवैकालिक, अ. 5.
20. उतराध्ययन सूत्र, 25/12/8.
21. महातवे-त्ति। ओशंसादोष रहितत्वात् प्रशस्ततपा:।
22. आचारांग, 1/4/3.
23. समवायांग, 14/147.
24. उपासकदशांग, अ. 1, अन्कृतदशा, वर्ग 6.
25. आचारांग, 1/2/16.
26. भगवतीसूत्र, 7/2/8/10 आदि
27. उपासकदशांग 8, त्रिशष्टिश्लाका 10/19, श्लोक-166-167.
28. भगवतीसूत्र, 1417, उत्तराध्ययन सूत्र, 10/28.
29. आवश्यक निर्युक्ति।
30. भगवतीसूत्र 1017.
31. कल्पसूत्र-कल्पलता 215, 217.
32. आवश्यक निर्युक्ति।
33. भगवतीसूत्र 3/1, 3/3, 4/5.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

लुंडी-सुतरी साधना विधि : सिद्ध परम्परा के मगध की अनमोल देन

रवीन्द्र कुमार पाठक

इस निबंध के प्रारंभ के पूर्व विज्ञजनों से निम्न बिंदुओं पर उदारतापूर्वक विचार करने का आग्रह करता हूँ। आजकल भारतीय विद्या-संबंधी शोध कार्य भी पाश्चात्य मानदंडों पर आधारित होते हैं। विदेशी-दृष्टि अविश्वास को सिद्ध करने की दृष्टि है, जिसमें किसी बाहरी व्यक्ति की भाँति अविश्वासपूर्वक खंडन की दृष्टि से सूचना संकलन कर विवेच्य-विषय को अव्यवस्थित घोषित कर दिया जाता है या अपने पाश्चात्य दृष्टि के मानदंडों के अनुसार गलत साबित कर दिया जाता है। धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र प्रायोगिक हैं। सूचना संकलन या ऐतिहासिक सिद्ध के निमित्त तक इसे सीमित नहीं किया जा सकता। मेरी दृष्टि में अज्ञात अव्यख्यायित विषयों में सामग्री संकलन के उपरांत उसकी व्याख्या एवं उसकी पद्धति का निरूपण भारतीय दृष्टि का शोधकार्य होगा कि केवल सूचना संकलन या विश्लेषण मात्र। मैंने यहाँ सूचना को कम अपितु व्याख्या को अधिक महत्व दिया है। ''लुंडी सुतरी'' के बहाने मगध जिसका सदियों से केन्द्र राजगृह-नालंदा रहा है की सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन शैली के एक उदाहरण की व्याख्या का प्रयास किया है। ऐसे अनेक प्रसंग प्रश्नाधीन हैं और व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं।

सिद्ध-संत-परंपरा की परोक्ष विधियों को लोग समझ नहीं पाते और उल्टे पहले उपहास करते हैं और बाद में उसे व्यर्थ घोषित करार देते हैं। अतः ''लुंडी-सुतरी साधना विधि'' की व्याख्या के पूर्व समकालीन सामाजिक पृष्ठभूमि एवं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष विधियों के मूल अंतर को समझ लिया जाए तो इस आलोक में व्याख्या को समझने में सुविधा होगी। कबीर एवं जोगियों के रहस्य पदों को समझ पाने एवं विरोधभाव के कारण उनकी पैरोडी (नकल) बनायी गयी और बाद में पैरोडी ने असली का स्थान ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। हजारी

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेकत्र इस प्रक्रिया की चर्चा की है। ''कबीरा'' और ''जोगिरा'' नाम से होली के समय अनेक अश्लील पद गाये जाते हैं। इसी प्रकार की उपहास प्रक्रिया में ''लुंडी-सुतरी'' विधि को व्यर्थ कार्य का पर्यायवाची ही घोषित कर दिया गया। गोरखनाथ जी ने जब अनेक विधियाँ आविष्कृत की तो लोक-सुलभता से चिढ़ने वालों ने इस पद्धति को ''गोरखधंधा'' नाम दे दिया। गोरखधंधा उल्टे-सीधे कामों का पर्याय बन गया।[1] गोरखनाथ के समय एवं बाद के समय में बीजमंत्रों की जगह लंबे असांदर्भिक से लगने वाले वाक्यों को मंत्र का स्थान मिला। गालियों के रूप में प्रतिज्ञाएँ आयीं। सपेरों में आज भी यह प्रथा जीवित है। वैदिक एवं अन्य धाराओं ने विरोध किया क्योंकि वे स्वयं मंत्र की अपनी व्याख्या भूल गये थे। तब तक मंत्रों का पौराणिक अर्थ ही प्रचलित हो गया था, जो स्तुति के रूप में होता था।

वैदिक अर्थवाद को तो स्वीकार किया गया किंतु सिद्ध परंपरा के पदों को नहीं।[2] वैदिक मंत्र के लिए ज़रूरी नहीं है कि वे अनुष्ठान संबंधी अर्थ रखते ही हों। केवल उन्हें प्रयोग (अनुष्ठान) समवेत अर्थ (सामग्री या क्रिया) का स्मरण कराने वाला होना चाहिए। **प्रयोगसमवेतार्थस्मारका:मंत्रा:।**[3]

मगध में ''लुंडी-सुतरी'' को व्यर्थ कार्य का पर्याय माना जाता है। शहरी समाज के लोग तो ''लुंडी एवं सुतरी'' शब्द के अर्थ को भी नहीं जानते, उसके पीछे छिपे रहस्य साधन को क्या समझेंगे। यहाँ इस रहस्यमय पक्ष को प्रकट करने का प्रयास किया जा रहा है।

मगध का संपूर्ण भारत ही नहीं अन्य देशों में भी धार्मिक, सांस्कृतिक प्रभाव रहा है। बार-बार अग्रणी होने के भीतर ही पतन का तथ्य छुपा हुआ रहता है। विध्वंस, आक्रमण आदि ने तो मगध को बरबाद किया ही साधना में भी परवर्ती धारा ने पूर्ववर्ती को ध्वस्त करने का सिलसिला जारी रखा। सिद्धपंथ संगठित भिक्षुसंघ की जड़ता के विरुद्ध समन्वयवादी एवं तत्ववादी रूप से विकसित हुआ, जिसका प्रभाव संपूर्ण योगधारा ही नहीं निर्गुण एवं सगुण उभयविध भक्तिमार्गी संतों तक पर रहा। सहजयान के समानांतर बज्रयान चलता रहा और पोथी (लिखित ग्रंथों) के विरुद्ध खड़े होने पर भी सिद्धपरंपरा एवं सहजयान में भी ग्रंथ लिखे गये। बहुत बारीकी से खोजें तो सहजयान एवं बज्रयान परंपरा को अलग करना असंभव हो जायेगा। नामपंथ पर सभी दावेदार हैं। परंपरागत वैदिक, बौद्ध एवं कुछ सीमा तक जैन में भी थोड़ा-थोड़ा अंतर मिलता है। इसी समन्वयवादी पृष्ठभूमि में आगे चर्चा होगी।[4]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

यहाँ उद्देश नामोलेख मात्र ही अपेक्षित है क्योंकि यह निबन्ध सामान्यतः विधि के विषय में, विशेषतः परोक्ष-विधि के संबंध में और अंततः "लुंडी-सुतरी" विधि के विषय में है।

थेरवाद या पालि-परंपरा विश्लेषणात्मक प्रकृतिवाली है। अभिधम्म साहित्य में सभी धम्मों को विविध वर्गों एवं उपविभागों में विभक्त कर गिना जाता है। इसलिए इस परंपरा को विभज्यवादी भी कहा गया है। धातु, आयतन सामान्य विभाग हैं। कुशल अकुशलादि चित्त धम्म है। इस पद्धति से नैरात्म्य की उपलब्धि लक्ष्य है दुःखहानि परिणाम हैं जो अंतिम लक्ष्य है।[5] विश्लेषण में यथार्थरुपता का सर्वाधिक महत्व है। ताकि एक को दूसरे से पृथक समझा जा सके। यह प्रक्रिया प्रारंभ से अंत तक चलती है। मिथ्यादृष्टि दूर करने का उपाय वि+पश्यना है यथातथ्य देखना है। इस कारण मैंने इसे प्रत्यक्ष विधि का नाम दिया है। इससे भिन्न परोक्षविधि होती है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष विधियाँ अनेक परंपराओं में हैं। किंतु यहाँ बौद्ध-परंपरा प्रासांगिक होने से उसी की चर्चा की गयी है। बौद्ध परंपरा में परोक्षविधि के औचित्य अनौचित्य की चर्चा सर्वप्रथम सद्धर्म पुण्डरीक में[6] प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध पर असत्य भाषण का आरोप लगता है और इसी प्रसंग में राज के महल में आग लगने पर अजरथ, माहिष रथादि देने की चर्चा होती है।

महायान, वज्रयान, परंपरा में लोक कल्याण हेतु अकुसल कर्मों का भी आश्रय लिया जाना मान्य है। अकुसल कर्म करें न करें किंतु प्रकारांतर से उपदेश एवं शासन वहाँ इसी सिद्धांत पर स्वीकृत है जिसकी जातक कथाओं में अनेकत्र संगति बनायी गयी हैं यह जरूरी नहीं है कि बात सीधे-सीधे ही कही जाय। उसे विनेय (साधक) के अनुकूल बनाने के लिए घुमाकर भी बताया जा सकता है।

इस प्रकार विधियाँ जब परोक्ष हो जाती हैं तब उन विधियों के बाह्य स्वरूप मात्र से उनका औचित्य प्रतिपादित नहीं हो पाता। उसमें भी जब कोई सामान्य सांसारिक कर्म हो तो अध्यात्म साधना जैसे महान कार्य का अंग मानना लोगों को जँचता ही नहीं है। "लुंडी-सुतरी" जैसे कार्य को ध्यान विधि के रूप में स्वीकार कर पाना अत्यंत ही कठिन है।

महायान से आगे बढ़कर सहजयान एवं सिद्ध परंपरा ने यह स्वीकार कर लिया कि

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

हर रोजी रोटी के साधन एवं उसकी प्रक्रिया को थोड़ा संशोधित कर योग मार्गानुरूप बना दिया जाय। चौरासी सिद्धों में अनेक ने स्वयं अनेक विधियों का अवलंबन किया और प्रायः सिद्धगण विविध रोजी-रोटी के साधनों में लगे रहे। सरहपाद ने अपने लिए तीर बनाने का काम चुना तो अन्य ने भी विविध उपाय किये।

तिब्बती परंपरा ने सिद्धों के वृत्तान्त के साथ उनकी विविध आजीविकाओं की भी चर्चा की है। यह आजीविका राज्य संचालन से लेकर अध्यापन एवं गणिका की शारीरिक सेवा तक स्वीकृत है।[7] सामान्य उत्पादक शिल्पादि की तो बात ही और है।

अब "लुंडी-सुतरी" की प्रक्रिया एवं उसकी साधना-विधि होने की चर्चा की जायेगी। सन के रेशे से सुतरी बनाना किसानों में प्रचलित खाली दिनों का अत्यंत सुंदर उत्पादक कार्य है। कपास से सूत बनाना एक आध्यात्मिक साधना के रूप में 50 वर्ष पूर्व तक ब्राह्मणों में भी प्रचलित था।

महायान परंपरा में मंत्रयान बाद में जुड़ा भावना पहले, यह सर्वविदित है। पारमिता-साधना में संकल्प है, भावनाएँ हैं।[8] इसके बाद योगाचार के कारण शरीर-क्रिया-विज्ञान एवं नाड़ी-विज्ञान भी बज्रयान में आये, जिसमें मंत्र-मंडलादि का समावेश था। यह उपासना पद्धति भावना क्रिया एवं सामग्री-प्रधान है।[9] भावना के परिपक्व होने पर विविध भूमियों का लाभ होता है जो ध्यान, समाधि, समापत्ति आदि के रूप में अन्यत्र वर्णित अवस्थाओं से साम्य रखती हैं।

लुंडी-सुतरी-विधि में मंत्र-प्रयोग पता नहीं कब लुप्त हो गया है। धारणा विज्ञान, नाड़ी विज्ञान, कम्मट्ठान की विधा का यहाँ प्रयोग है, जिसे तंत्र के अन्य व्यवस्थित ग्रंथों की मदद से समझा जा सकता है। इसके लिए "विज्ञान-भैरव-तंत्र" की मैंने मदद ली है। सिद्ध-परंपरा में "पाद" या "पा" शब्द का प्रयोग होता है तो दूसरी तरफ नाथ परंपरा एवं जैन परंपरा में "नाथ" शब्द का प्रयोग होता है। वेद-समर्थक परंपरा में भी नाथ शब्द प्रचलित हैं अतः समन्वयवादी धारा के अनुष्ठान की व्याख्या भी समन्वयवादी सिद्धांतों के अनुरूप की गयी है।

एकाग्रता ध्यान का प्रारंभ है, जिसे विविध परंपराओं में माना है।[10] तंत्र ने चित्त को एकाग्र करने की अनेक विधियाँ विकसित की हैं। एकाग्रता किसी भी भावना का पूर्वाधार

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

है। एकाग्रता का आलंबन जितना सूक्ष्म होता है एकाग्रता उतनी ही परिष्कृत होती है। ''लुंडी-सुतरी'' में मुख्य रूप से एकाग्रता की साधना है, जिसके साथ अन्य रहस्य भी समाविष्ट हैं। इसका सूक्ष्म आलंबन आकाश, निर्भरता एवं शून्यता है। स्थूल आलंबन सफेद रंग घूर्णन एवं परिवर्तनशीलता है।

साधना प्रक्रिया को समझने के पहले सुतरी बनाने एवं लुंडी बनाने की प्रक्रियाा को ध्यान में रखना होगा। इनसे जुड़ी सामान्य लोकाचार की मान्यताओं को भी ध्यान में रखना होगा।

सुतरी सामान्यतः जूट-पटसन की रस्सी को कहते हैं। रस्सी के छोटे गोल बंडल को लुंडी कहते हैं पतली रस्सी जो पहली बार तैयार होती है वह है सुतली, अर्थात जो सूत से मोटी है। आमतौर पर सुतली का व्यास आधे से. मी. से कम होता है। यह सन एवं पाट/पटुआ इन दोनों पौधों के छिलके से निकलने वाली रेशेदार सामग्री से तैयार की जाती है। मोटी रस्सी के लिए पटुआ एवं पतली सुतली के लिए सन के रेशों का उपयोग होता है। सन के उलझे हुए रेशों का काँख में दबाने लायक पोटली बनायी जाती हैं और कपड़े के भीतर रखकर बांयी काँख में दबाते हैं जैसे एक मोटी पूनी की तरह पोटली हो। तकली से धागा बनने की भाँति ऐंठन के द्वारा सुतली का निर्माण होता जाता है। यह सुतली निर्माण की सामान्य प्रक्रिया है। सुतली बनाने के बाद उसका जो बंडल बनता है, उसे ''लुंडी'' कहते हैं। दो सुतली का दोगुन, तीन का तिगुन इस प्रकार आवश्यकतानुसार रस्सी निर्माण की प्रक्रिया चलती है।

इस सामान्य प्रक्रिया के साथ ध्यान, ज्योतिष, तंत्र हठयोग लोकाचार के नियम ज्ञात-अज्ञात रूप से चलते रहते हैं। अब आगे उन सिद्धांतों के साथ इस अनुष्ठान की चर्चा की जायेगी।

बौद्ध परंपरा की चुनौती संसार की चुनौती है मन की चुनौती है जो भीतर बाहर उलझा हुआ है।

अंतोजटा बहिजटा जटाय जटिता पजा।
तं तं गोतम पुच्छामि, को इमं विजटये जटं ति।।[1]

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पालि परम्परा के अनुसार इसके लिए शील में प्रतिष्ठित होकर प्रज्ञा एवं चित्त की भावना करनी होगी। भिक्षु को आतापी और परिपक्व भी बनना होगा।

इससे भिन्न महायान एवं तंत्र परंपरा में अनेक उपाय किये जायेंगे। ताकि बोधिचित्त का उत्पाद आसानी से हो सके एकालंबन में ही न केवल एकाग्रता सिद्ध हो अपितु चित्त ही कुछ एक क्षणों के लिए डूब जाय। जिससे शून्यता का प्रारम्भिक बोध हो सके और गुरु शून्यता के उस अल्पकालिक अनुभव की ओर अंगुलि निर्देश कर बता सके कि वत्स यही है उसकी झलक। इस शून्यता संबंधी निर्देश के लिए अनुष्ठान की पूरी संरचना की जाती है। ऐसी सामग्री एवं प्रक्रिया की जाती है ताकि संसार की जटिलताओं की व्याख्या की जा सके।

सन का गुच्छा भीतर एवं बाहर दोनो प्रकार गुँथा हुआ है। अत्यल्प पतला सुकोमल स्वच्छ होने पर भी अनेक प्रकार की सामग्रियों का उपादान बनता है। आप चाहे त्रिवृत्तीकरण करें या पंचीकरण।[12] विभज्यवादी के लिए सन की जटाओं एवं संसार की उलझन को अलग-अलग समझना पृथक करना (विपश्यना) जरूरी है। तांत्रिक शून्यतावादी भावना एवं योग बल से सन की जटाओं की भाँति उलझे संसार का लय करके सुतली जैसी उपयोगी सृष्टि कर लेता है और एकाग्रता तथा ज्ञानरूपी प्रज्ञा की उसे उपलब्धि होती है। इस प्रकार प्रज्ञा एवं उपाय के विनिश्चय से सिद्धी सहजयान में प्राप्त होती है। यही सहजयान एवं सिद्धपंथ की सहजता है। जो नहीं समझ पाने के कारण सामान्य जनों को जटिल लगती है। सुतली दो लट की कमजोर एवं तीन लट की मजबूत मानी जाती है। यह लोक परंपरा है यह संसार के त्रिगुणात्मक की व्याख्या है। तंत्र परंपरा में त्रिगुणात्मक स्वीकृत है। बंधन अनेक प्रकार के हो सकते हैं। परिवार गृह, शयन आदि के राग तत्व वहाँ प्रधान हैं किंतु इसमें ऋतु नक्षत्र आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः सुतली निर्माण का कार्य पंचाग के अनुरूप एवं स्वतंत्र दोनों प्रकार से प्रचलित है।

मैं यहाँ तत्काल केवल ध्यान प्रक्रिया की चर्चा कर रहा हूँ।

विज्ञान-भैरव-तंत्र में घूर्णन संबंधी धारणा है।[13] सामान्य सिद्धांत है कि किसी भी घूर्णनशील सामग्री पर यदि आप ध्यान केन्द्रित करें तो चित्त की चंचलता समाप्त होकर शून्यभाव को

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

उपलब्ध होगा। तेजी से सात रंगों के चक्के को भी घुमाया जाय तो वह सफेद दिखता है और सफेद तंतुओं को तो देखना भी कठिन हो जाता है। यह अवस्था अस्तित्व, आभास, संघट्ट एवं निर्मिति की संक्रमणकालीन अवस्था है। संसार सामग्री से संसार-पट का निर्माण इसी प्रकार होता है। सन के रेशे सूत हैं और नहीं भी हैं क्योंकि संसार परिवर्तनशील है जैसे कि रेशे से रस्सी में रूपांतरण हो रहा है। यह प्रथम दशा है। तदनंतर जब इस भावना के साथ सुतली निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं तो द्रष्टा का अहंकार इस आवर्तन में लुप्त होता जाता है। धागों में मंत्रों का न्यास किया जा चुका है। सारे मंत्र घूम रहे हैं। सुतली बनाने वाला रेशों की पोटली को बाई काँख में कसकर पकड़े हुए है ताकि दाहिनी साँस (पिंगला) ही चले, यह सूर्य नाड़ी के प्रकाश भी बहिर्मुखी हैं। इस विधि से प्राण को नियंत्रित किया जा रहा है। इसी कार्य के लिए योगी लोग योगदंड का प्रयोग करते हैं। बाई काँख में इड़ा नाड़ी रहती है उसी को दबाया जाना है। रेशों के गुच्छे की पोटली को दबाया जा रहा है और हो रहा है नाड़ी शोधन का कार्य।[14] गति संबंधी कार्य में दाहिनी नाड़ी अनुकूल होती है।

नाड़ी की गति, श्वास की गति को मनोनुकूल दिशा में बदलने के लिए योगी लोग योगदंड लकड़ी के हत्थे का उपयोग करते हैं। सुतली बनाते समय के चर्चापद (गीत) अब लुप्त हो गये हैं। उन गीतों की खोज में मैं हूँ उससे और बातें स्पष्ट होगी। जब कभी लोगों को फुरसत का क्षण होता है विशेषकर दोपहर के भोजन के बाद लोग सुतरी बनाने का काम करते हैं। इससे भोजन ठीक से पचता हैं दाहिनी साँस चलने पर अग्नि तीव्र रहती है। यह योग सिद्धांत है।[15]

आज अन्य प्रक्रियाएँ तो हैं किंतु चर्चापद (गीत) सिद्धों के न होकर अपनी मौज के हैं और शून्यताबोध के प्रति ऊंगुली निर्देश करनेवाला कोई गुरु नहीं है और समय के अंतर से मशीनों के प्रभाव में लुंडी-सुतली वाले भी नहीं बचे हैं।

"लुंडी-सुतरी" का अपना कर्मकांड है और मान्यताएँ हैं। विशेषकर खाट बनाने एवं छप्पर बाँधने के संदर्भ में। खाट के गीत धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं किंतु यंत्र-मंडल की आकृतियाँ अब भी बनायी जाती हैं विस्तारभय से इसका वर्णन नहीं किया जा रहा है।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

"लुंडी-सुतरी" का कार्य अत्यंत पवित्र भाव से मुख्यत: बरसात के बाद के दिनों में किया जाता है जब किसानों का खाली समय तो रहता ही है वर्षा ऋतु के उत्तरार्द्ध में कफ का संचय एवं पित्त का प्रकोप बना रहता है। दिन में भी भोजन के बाद नींद सताती है और शरीर में पित्त प्रधान कफ जन्य विकार होने की आशंका रहती है।[6] इसी कारण दिवाशयन के आकर्षण एवं चन्द्रनाड़ी की सक्रियता की मुक्ति तथा जठराग्नि को तीव्र करने की दृष्टि से भी इस प्रक्रिया की सार्थकता है। बाईं काँख दबाव से सूर्य नाड़ी सक्रिय हो जाती है। सुतली निर्माण केवल मध्याह्न काल में विहित है। यही परंपरा भी है। आजकल भी लोग इसी समय में जो धान की रोपाई एवं निराई के बाद का खाली समय होता है और तेज धूप में काम करना अस्वास्थ्यकर होता है उसी समय यह कार्य करते हैं। जो पूर्णत: इसी को व्यवसाय बना लें, सहायक उत्पादक कार्य उन पर यह नियम लागू नहीं होता। पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्यवर्द्धक एवं साधनापरक होकर भी रहस्यज्ञान के अभाव में प्रारंभ में अहंकार को नहीं बढ़ाती है। अपितु एकाग्रता तथा शून्यता के साक्षात्कार रूपी निर्मल ज्ञान को देती है। दुर्भाग्य से इसे ठीक से नहीं समझ पाने एवं सुतली कातते समय भी ध्यान साधना छूट जाने के कारण यह आम जनों की दृष्टि में फुर्सत के क्षणों में अर्थात व्यर्थ के समय में किया जाने वाला और व्यर्थ कार्य लगने लगा। बाद में "लुंडी-सुतरी" व्यर्थ कार्य का पर्याय ही बन गया क्योंकि समान्यजन की दृष्टि में विशिष्ट अनुष्ठान ही अध्यात्मिक साधना हो सकती है जबकि सिद्ध परंपरा में गोरखनाथ जी की स्पष्ट उक्ति है- "हँसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम् हँसे खेले न करे मन मंग। ते निहचल सदा नाथ के संग"।[17]

इस विवेचन से स्पष्ट है कि जैसे सिद्धों ने अपने लिए भिक्षाटन से भिन्न आजीविकाओं को जीवन-निर्वाह का आधार बनाया उसी प्रकार समाज में प्रचलित विविध उत्पादक या लोकरंजक (मनोरंजक) कार्यक्रमों को संशोधित कर उसे ध्यान आदि साधना प्रक्रिया के रूप में रूपांतरित कर दिया। परंपरा में प्रचलित होने के कारण लोगों के लिए ऐसे अभ्यास अत्यंत सहज अनुभूत हुए। यही सहजयान की सार्थकता है और लोक "सुलभ" होने के कारण ऐसी विधियाँ आम जनता के लिए वरदान तुल्य रहीं। चूँकि साधना का अभ्यास करते हुए उसके रहस्यों को जानना साधक के लिए अनिवार्य रहा इसलिए मैंने "लुंडी-सुतरी" विधि को परोक्ष-विधि माना है, जिसकी व्याख्या करने का यथासंभव मैंने प्रयत्न किया है।

दर्शन, साधना एवं संस्कृति के क्षेत्र में मेरी दृष्टि से वास्तविक शोध का कार्य व्याख्या

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

का कार्य है, संगति बनाने का कार्य है, केवल सूचना संकलन तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है, आशा है, विद्वजन मेरे निवेदन पर विचार करेंगे और मगध क्षेत्र ही नहीं संपूर्ण एशिया की रहस्यवादी परंपरा की श्रद्धा विश्वास पूर्वक व्याख्या का प्रयत्न करेंगे।

पाद टिप्पणी

1.(क) पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में अनेकत्र चर्चा है।

(ख) **मरो हे जोगी मरौ**, आचार्य रजनीश, पृ० 45.

2.(क) "प्रयोग समवेतार्थ-स्मारकाः मंत्राः। अर्थ संग्रह, **जैमिनीय सूत्र**।

(ख) चित्तं मंत्रः। प्रयत्नः साधकः। गुरुरूपायः। शरीरं हविः। **शिव सूत्र**।

3. **अथर्ववेद** एवं **तंत्रशास्त्र**।

4. तुलना करें बौद्ध सिद्धों की सूची एवं नामपंथ के सिद्धों की सूची।

(क) सांकृत्यायन, राहुल, **पुरातत्व निबंधावली**, किताब महल, प्रयाग।

(ख) आचार्य श्री, अभयदत्त, **चौरासी सिद्धों का वृतान्त**, केन्द्रीय तिब्बती संस्थान, सारनाथ, वाराणसी।

5. अनत्तपरियायो, महवग्ग, महाक्खन्धक।
देखें **धम्मसंगिनी**, **अभिधम्मत्थसंगहो** एवं अन्य अभिधम्म-ग्रंथ। **सतिपट्ठानसुत्त**, **विसुद्धिमग्ग**।

6. संदर्भ पुण्डरीक-औपम्य-परिवर्त की विविध उपमाएँ एवं कथाएँ।

7. **चौरासी सिद्धों का वृतांत**, तिब्बती संस्थान, सारनाथ, वाराणसी।

8. **दशभूमिक सूत्र**, (दसो प्रतिज्ञाएँ) मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा।

9. **गुह्य समाज तंत्र**, साधनाक्रम, मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा।
मंजुश्रीमूलकल्प के विविध पटल जैसे उत्तमपटविधान मुद्राविधिः मुद्रामंडल सर्वकर्मविधि पटल आदि। मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा।

10.(क) देशबन्धश्चितास्य धारणा। विभूतिपाद-2 पातंजल योगसूत्र तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम।-विभूतिपाद-2 पातंजल योगयूत्र सर्वाथतैकाग्रतयोंः क्षमादयौ चित्त समाधि-परिणामः। 3/11/-योगसूत्र।

(ख) वितक्कविचारपीतिसुखेकग्गतासहितंपठमं झानं कुसलचित्तं अभिधम्मत्थसंगहो, प्रथम

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

परिच्छेद।

(ग) ध्यानद्रुमफलप्राप्ता बोधंतामागतं मन:।
ब्रज्रसारां स्थितिं धत्ते छिन्नप्रक्ष्इवाचल:।। **योगवाशिष्ठ**, निर्वाण-प्रकरण।

11.(क) **संयुक्त निकाय**, 1-14.

(ख) सम्यक्सम्बोधिचित्तमुत्पादयितुमुप्रक्रमते ते बोधिसत्वशिक्षायामानुपूर्व्या यथा स्थिता:।।
बोधिचर्यावतार तृतीय: परिच्छेद-22.

12. त्रिभिर्गुणमयैभविरेभि: सर्वमिदं जगत। **भगवद्गीता।**
अस्ति भाति प्रियम् रूपं नाम चेत्यंशपंचकम।
आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगदूपं ततो द्वयम्।। **वाक्यसुधा।**
एतान्येव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राण्यपंचीकृतानी चोच्यन्ते।। **वेदान्तसाइ**, 59.
सत्वाशै: पंचभिस्तेषां क्रमाद्धन्द्रियपंचकम्।
श्रोत्रत्वगक्षिरघ्राणाख्यमुपजायते।।

13. विज्ञान-भैरव,
इन्द्रजालमयं विश्वं व्यस्तं वा चित्रकर्मवत्।
भ्रमद्वा ध्यायत: सर्व पश्यतश्च सुखौद्गम:।। **का० सं०**, 102.
इसके साथ अन्य बातों का समावेश समझने के लिए देखें **का० सं०**, 60 एवं 35.

14. इडा वामे. स्थिता भागे पिङ्गला दक्षिणे स्मृताँ''
सुषुम्ना मध्यदेशे तु गांधारी वामचक्षुषि। 38'' शिवस्वरोदय।
शक्तिदीप: स्थितश्चन्द्रो बामनाड़ी प्रवारक:।
दक्षनाड़ी प्रवाहश्य शम्भुरूपो दिवाकर: 52'' शिवस्वरोदय
गत्यभ्यासे यंत्र-तंत्रे दुर्गपर्वतरोहणें-पिंगला नाड़ी फल, शिवस्वरोदय
चण्डा प्रज्ञा वामनाड़ी आलिरूपा उपायो दक्षिण नाड़ी...। हेबज्रतंत्र टीका:, **बौद्ध तंत्र कोश**, सारनाथ, पृ० 38.

15.(क) वक्षनाइया समाकृष्य बहिस्ठं पनं शनै:
यर्थेष्ट पूर्स्येद्वायुं रेचयेदिंडिया तुत:।।
कपाल शेधने वापि रेयचेत्पवनं शनै:
चतुष्कं वातदोषं तु कृमिदोषं निहन्तिय।। **घरण्ड संहिता**, प्राणायाम प्रकरणं।

(ख) सूर्यप्रवाटे प्रवदन्ति विद्या

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

ज्ञानं ह्यगम्यस्थ तु निश्चयेन ।।8।। शिवस्वरोदय

(ग) मैन, एलेक्स वे, बुद्धिष्ट तंत्राज, भौल्युम-9, पृ० 149.

16. ग्रीष्मे संचीयते वायुः प्रावृकटाले प्रकुष्यति।
वर्षासु चीयते पित्तं शरत्काले प्रकुप्यति।।
हेमन्ते चीयते श्लेष्मा वसन्ते च प्रकुप्यति।
प्रायेण प्रशमं याति स्वयमेव समीरणः।।
शरत्काले वसन्ते च पितं प्रावृहतौ कफः।। शारङ्र्गधरसंहिता, पूर्वखण्ड द्वितीय अध्याय।

17. गोरखवाणी।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

भिक्षु जगदीश काश्यप : नव नालन्दा महाविहार के पं० मदन मोहन मालवीय

नन्दकिशोर उपाध्याय

जिस प्रकार रविन्द्र नाथ टैगोर ने बंगाल में "शांति निकेतन" और महामना पं० मदन मोहन मालवीय ने काशी में हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की उसी प्रकार प्राचीन विश्वविद्यालय नालन्दा के भग्नावशेष के पार्श्व में भिक्षु जगदीश काश्यप जी ने नव नालन्दा महाविहार की स्थापना की। इस अर्थ में हम भिक्षु जगदीश काश्यप जी को नालन्दा का अभिनव पं० मदन मोहन मालवीय कह सकते हैं।

यहाँ महामना काश्यप जी के संक्षिप्त जीवन वृत, नालन्दा के पुनर्जन्म और इसे विश्वस्तर पर प्रतिष्ठापित करने के उनके प्रयत्न को रेखांकित करने का उपक्रम किया गया है।

भिक्षु जगदीश काश्यप का जन्म 2 मई 1908 ई० में राँची के एक सुसम्पन्न कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका पैत्रिक गृह गया जिले में रौनियाँ नामक ग्राम में था। रौनियाँ खिदरसराय के निकट फल्गु नदी के पूरब की ओर अवस्थित है। यहाँ से बराबर की पहाड़ियाँ बहुत ही निकट दीख पड़ती हैं। पूरब में मगध राज जरासन्ध की राजधानी राजगृह की पहाड़ी श्रृंखला, पश्चिम में बराबर की पहाड़ियाँ और बीच में कलकल करती महानदी पुण्यहोया फल्गु हैं। महाबोधि मण्डय में वज्रासन का चरणस्पर्श करती निरञ्जना मोहना से मिलकर महानदी बनी फल्गु प्रियदर्शी मगध-सम्राट अशोक की नागार्जुनी गुफाओं के सिद्धों का दर्शन करती आगे चलकर कई शाखाओं में विभक्त हो भागीरथी में मिल जाती है। बोध गया से मन्दाकिनी तक का यह क्षेत्र बड़ा ही पवित्र माना जाता है। बराबर के निकट के पञ्चकोश क्षेत्र की आज भी महत्ता है। इस क्षेत्र को सिंद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। आश्चर्य है, इस क्षेत्र ने पुन: भिक्षु जगदीश काश्यप के रूप में एक सिद्ध दिया।

रौनियाँ के मोख्तार श्री भिखारी लाल अमामा राज्य के एक नामी कर्मचारी थे। इनके एक

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

मात्र पुत्र श्री श्यामनारायण का विवाह राँची जजी कोर्ट के एक सुसम्पन्न सिरिस्तेदार मुंशी श्री रामप्रसाद जी की एक मात्र पुत्री बतासो देवी से हुआ। इनके श्री आदित्य नारायण, श्री शिव नारायण एवं श्री जगदीश नारायण नामक तीन पुत्र थे। श्री आदित्य नारायण राँची कोर्ट के एक जाने माने नामी वकील थे। श्री शिवनारायण लहेरियासराय (दरभंगा) के प्रमुख वकील थे और तीसरे श्री जगदीश नारायण।

आर्थिक दृष्टि से सुसम्पन्न मुंशी श्री रामप्रसाद राजनैतिक दृष्टि से अपना महत्व रखते थे। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद एवं श्री कृष्ण ·.ल्लभ सहाय से इनकी अत्यधिक निकटता थी। इन्होंने अपनी एक विशाल कोठी राष्ट्रीय कांग्रेस को दे दी जो आज भी कांग्रेस (राँची) का मुख्यालय बना हुआ है। कांग्रेस के इतिहास के साथ इस घराने का नाम आज भी जुड़ा हुआ है।

जगदीश नारायण का पठन-पाठन इसी राँची में ही प्रारंभ हुआ। माँ बतासो देवी एक धर्मपरायण महिला थीं। गीता और रामायण इन्हें कंठस्थ था। धर्म, संस्कृति, देश प्रेम एवं राजनीति के स्वच्छ वातावरण में जगदीश नारायण के भविष्य का निर्माण हो रहा था। राँची से शिक्षा प्राप्त कर ये पटना चले आये और यहाँ से इन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री रामधारी सिंह 'दिनकर', श्री राम नारायण मण्डल एवं श्री लक्ष्मी नारायण 'सुधांशु' इनके अन्तरंग मित्र थे। साइमन कमीशन का विरोध करने में सबसे आगे थे। 1929 में बी. ए. की उपाधि प्राप्ति के उपरान्त श्री जगदीश नारायण उच्च शिक्षा हेतु हिन्दू विश्वविद्यालय काशी चले आये। यहाँ से इन्होंने दर्शन शास्त्र और संस्कृत में एम. ए. किया। महामना मालवीय जी इनके प्रेरणा स्रोत थे। भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के कई सेनानियों से इनके घनिष्ट संबंध थे। श्री कालू लाल श्रीमाली जागदीश नारायण के सबसे निकट के मित्र थे। परामनोविज्ञान के पंडित श्री लाल जी राम जी शुक्ल भी इनके अति निकट थे। 1931 के सत्याग्रह आन्दोलन में श्री जगदीश नारायण ने खुलकर भाग लिया। प्रखर राष्ट्रीयता इन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जोड़े हुई थी। इनके नानी के सहोदर भाई श्री अयोध्या प्रसाद आर्यसमाज के धुरन्धर पण्डित और प्रखर वक्ता थे। इनके प्रभाव ने इनकी दिशा में एक नया मोड़ दिया। इनके प्रभाव से प्रेरित हो इन्होंने आर्य समाज के गढ़ बैद्यनाथ धाम के संस्कृत विद्यापीठ गुरुकुल के प्रिन्सिपल का पद स्वीकार कर लिया।

यहाँ इन्होंने दो वर्षों तक पूर्ण निष्ठा के साथ एक आर्यसमाजी के रूप में गुरुकुल का संचालन किया। एक दिन गुरुकुल के ग्रन्थागार में इन्हें एक छोटी सी पुस्तक प्राप्त हुयी। यह धम्मपद

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

की पुस्तक थी। इसकी प्रथम गाथा में मन या चित्त की प्रधानता बताते हुए सभी अच्छे और बुरे कर्मों की जड़ इसी मन को माना गया है। इस गाथा ने जगदीश नारायण के मार्ग को ही बदल दिया। ये वहाँ से सीधे काशी चले आये और हिन्दू विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान डॉ० भगवान दास से बौद्ध दर्शन पर शोध करने की अपनी इच्छा बतायी। डॉ० भगवान दास ने इन्हें बताया कि सम्पूर्ण बौद्ध दर्शन और बौद्ध साहित्य मागधी भाषा में लिखित, जिसे आज पालि कहते हैं। मूल रूप में यह लंका में प्राप्त है। बिना इसके अध्ययन के इस विषय पर अपने धुन के पक्के जगदीश नारायण ने वहीं से विद्यालङ्काराधिपति को संस्कृत में एक पत्र लिखा। इस पत्र में अध्ययन करने के लिए उनसे लंका आने की अनुमति माँगी गयी थी। कुछ दिनों के बाद जर्मनी से महापंडित राहुल सांकृत्यायन का पत्र आया कि पटना आकर डा० काशी प्रसाद जायसवाल जी के मकान आकर उनसे मिलें। ठीक समय पर जगदीश नारायण वहां पधारे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन तिब्बत से लौट आऐ थे। वे अपने साथ वहाँ से अनेक ग्रंथों को ले आये थे। डा० काशी प्रसाद जायसवाल और राहुल जी उन्हें सहेज कर रख रहे थे। उनसे जगदीश नारायण को ज्ञात हुआ कि नालन्दा के वे सारे ग्रंथ जो तिब्बत चले गये थे, राहुल जी उन्हें पुनः ले आये हैं और वे इन्हें नालन्दा को देना चाहते हैं। भारत की खोयी निधि पुनः लौट आयी है, यह बहुत बड़ी रोमांचकारी घटना थी। जगदीश नारायण इन्हें निर्निमेष दृष्टि से देख रहे थे। अपने गन्तव्य की ओर वे स्वतः प्रेरित होकर बढ़ रहे थे। राहुल जी का मात्र निर्देश प्राप्त होना था, घर जाकर माता से इन्होने अनुमति प्राप्त कर ली और राहुल सांकृत्यायन के साथ ये लंका चले गये। भगवान बुद्ध घर से चुप-चाप निकले थे।अनजाने में सबको छोड़कर, किन्तु इन्होने माँ को मना लिया। लंका के विद्यालंकार महाविहार के पंडित महास्थविर धर्मानन्द से प्रव्रज्या ग्रहण कर वहाँ इन्होंने सम्पूर्ण पालि त्रिपिटक का अध्ययन कर त्रिपिटकाचार्य की उपाधि ग्रहण की। अब वे भिक्षु जगदीश काश्यप कहलाने लगे। काश्यप नामकरण में अनजाने ही कई रहस्य छिपे हैं, जो इनके कामों से स्वतः स्पष्ट होते गये। श्री लंका से काश्यप जी सारनाथ चले आये और वहाँ अपनी एक कुटी बनवायी। यहाँ इन्होंने सारनाथ कॉलेज में स्वयं रह कर पालि के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करवाया। वहाँ से वे हिन्दू विश्वविद्यालय काशी चले आये और पं. मालवीय जी की प्रेरणा से वहाँ पालि के अध्यापक का पद स्वीकार कर लिया और पालि का विश्वविद्यालय स्तर पर पठन-पाठन प्रारम्भ करवाया। किन्तु ये तो नालन्दा तक पहुँचने के मात्र सोपान थे। इनके मन मस्तिष्क में तो नालन्दा के अतीत के चलचित्र घूम रहे थे। देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद और पं० जवाहर लाल नेहरू भी इस ओर इन्हें प्रेरित कर रहे थे। अतः भारत की आजादी के पश्चात् नालन्दा के उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब केन्द्र में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो डा० राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति। सौभाग्य से बिहार के मुख्य मंत्री डॉ० श्रीकृष्ण सिंह थे। ये प्रारम्भ से ही भारतीय संस्कृति के उद्गाता थे।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत ही बाद भारतीय संस्कृति के प्राचीन स्थलों के उन्नयन और विकास के लिए एक योजना स्वीकृत करायी। आचार्य बदरीनाथ वर्मा शिक्षा मंत्री के पद पर थे। इनके कार्य को आयाम देने के लिए चित्र शिल्पी स्वयं साहित्यकार डॉ० जगदीश चन्द्र माथुर आइ० सी० एस० अधिकारी शिक्षा सचिव थे। ऊपर से नीचे तक के तार एक दूसरे से जुड़े हुऐ थे। भिक्षु जगदीश काश्यप जी को नालन्दा के निर्माण और उत्थान के लिए आमंत्रित किया गया।

प्राचीन नालन्दा की गौरव गरिमा को अभिनव रूप प्रदान करने के लिए भिक्षु जगदीश काश्यप ने नव नालन्दा महाविहार की रूप रेखा तैयार की। प्राचीन नालन्दा मुख्यतः बुद्ध प्रवेदित स्थविरवादी धर्म-अष्टादश सम्प्रदाय, महायान, वेद, व्याकरण (विशेषतः पाणिनी) तर्क-न्याय विशेष रूप में बौद्ध न्याय, चिकित्सा, रसायनशास्त्र, तंत्र (तंत्रयान -वज्रयान- सहजयान-सिद्धयान) आदि के लिए प्रसिद्ध था। किन्तु मौलिक रूप से नालन्दा को सर्वास्तिवाद का गढ़ माना गया है। काश्यप जी ने नव नालन्दा महाविहार के लिए थेरवाद के पालि त्रिपिटक को अध्ययन के लिये चुना। काश्यप जी श्री लंका के छात्र थे। भगवान बुद्ध की यह दीप शिखा लंका के माध्यम से बर्मा, थाईलैंड, लाओस और कम्बोडिया तथा वियतनाम में प्रदीप्त है। इस दीप शिखा को ये भारत ले आये थे, इसे इन्होंने धार्मिक संस्थान नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर में प्रदीप्त किया। सदियों की प्रदीप्त शिखा की रक्षा के लिए निर्माता निदेशक बनाया गया। ये अपनी भूमिका को पहले ही समझ गये थे। अतः नई कल्पना, नये नाम, नये विषय के अनुरूप छात्रों के सृजन की परिकल्पना पहले ही कर ली थी इन्होंने। इसके लिए काश्यप जी ने नालन्दा कॉलेज के प्रिन्सिपल श्री झम्मन लाल शर्मा से बात की। ये नालन्दा कॉलेज (बिहार शरीफ) में आई० ए० एवं बी० ए० स्तर में पालि की पढ़ाई प्रारम्भ करवाना चाहते थे तब ही महाविहार के लिए एम० ए० के छात्र निरन्तर मिल सकते थे। श्री झम्मन लाल शर्मा तो इस प्रस्ताव से तुरंत सहमत हो गये। उन्होंने इन्हें कॉलेज के सचिव से मिलने का संकेत दिया। यह भी बताया कि बिना सचिव की अनुमति के कुछ कर पाना संभव नहीं था। काश्यप जी तुरंत उसी क्षण कॉलेज के सचिव से मिलने गये। नालन्दा कॉलेज के संस्थापक बाबू श्री ऐदल सिंह के सुपुत्र श्री कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह उस समय कॉलेज के सचिव थे। दोनों की भेंट वर्षों बाद हुयी थी। "दोनों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य थे। बउआ जी तो आज भी स्वयं सेवक हैं और बिहार के सह संघ संचालक हैं।" दोनों गले मिले और पालि की पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त हो गया। काश्यप जी स्वयं पालि के अध्यापक बने और इनके रहने सहने की सारी व्यवस्था नालन्दा कॉलेज के परिसर में ही कर दी गई। यहाँ रहकर इन्होंने नालन्दा के लिए छात्रों का सृजन किया। अपने पैसों से कितने छात्रों का नाम लिखवाया। कितनों को मुफ्त पुस्तकें दी, कितनों के रहने सहने और खाने पीने का

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रबन्ध किया। कॉलेज में जो कुछ मिलता था छात्रों में उपरोक्त रीति से बाँट देते थे, तब ही जाकर कहीं पालि भाषा के प्रति छात्रों का आकर्षण हुआ। माहौल पैदा कर अपने बी० एच० यू० के छात्र डॉ० श्री चन्द्रिका सिंह उपासक को अपना पदभार देकर स्वयं नालन्दा चले आये। नव नालन्दा महाविहार का प्रथम कार्यालय राजगृह स्थित मघड़ा के अधिवक्ता श्री दशरथ बाबू के मकान में खोला गया। उन दिनों राजगृह और बख्तियारपुर के बीच बी० बी० लाईट की रेल चलती थी। काश्यप जी प्रति दिन राजगृह से इसी गाड़ी से महुआ बाग (नालन्दा स्टेशन) आते थे, और जन जागरण और जन चेतना द्वारा लोगों में इसकी प्राचीन गौरव गरिमा और अस्मिता की बात बताते थे। ''विश्व में आप लोगों का नाम है'' ऐसा सुनकर लोगों में एक गौरव भाव पैदा होता था। लोगों में एक नई जागृति पैदा हुयी। इन लोगों ने ऐसी नयी चेतना फैलायी कि सर्वत्र इलाके में इसकी चर्चा होने लगी। एक दिन भिक्षु जगदीश काश्यप इस्लामपुर स्टेट के जमींदार श्री चौधरी सलालुद्दीन साहब के पास उनकी कोठी पर मिलने गये। उन्होंने उठकर इनका स्वागत किया और बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से आसन पर बैठाया। काश्यप जी ने नालन्दा के निर्माण के लिए इनसे जमीन की माँग की। चौधरी साहब भावविह्वल थे। उन्होंने तुरंत ग्यारह एकड़ जमीन का हुकुमनामा इनके हाथों में सौंप दिया।

नालन्दा के प्राचीन भग्नावशेष की दक्षिणाभिमुखी इन्द्रपुष्करणी के तट पर अवस्थित उसी सुरम्य भूमि पर भारत गणराज्य के राजर्षी राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने देश विदेश के राष्ट्राध्यक्ष और धर्माध्यक्ष, विद्वानों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों से आवृत्त एक बड़े भव्य एवं मनोहारी समारोह के बीच, 20 नवम्बर, 1951 मार्गशीर्ष षष्ठी तिथि मंगलवार के दिन बुद्धाब्द 2495 को नव नालन्दा का शिलान्यास करते हुए ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण पालि के निम्नोक्त श्लोक को उसकी नींव में स्थापित किया:-

अस्मा एव सिलासिंगा,
नालन्दा भानुरंसियो।
उदेन्तु लोकभासाय,
विगमे माररत्तिया।।

इस समारोह के उद्गाता के रूप में आज भी नव नालन्दा महाविहार के अन्तः प्रवेश द्वार की भित्ति पर ये श्लोक उत्कीर्ण है।

वाणग्गहयुगक्खिम्हि,
बुद्धसंवच्छरे वरे।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

कण्हे माग सिरे मासे,
छट्ठियं मङ्गले दिने॥
भारते गणरज्जस्स,
रट्ठस्स पतिना सता,
रतनेन बिहारस्स।
धम्मिकेन सिरीमता॥
राजिन्दादिप्पसादेन,
नालन्दा पुञ्ञभूमियं॥
नव नालन्दा महा विहारस्स,
निहितायं सुभा सिला॥

नालन्दा के पुनर्जन्म के इस समारोह पर एक ओर महाकवि दिनकर की यह सस्वर पंक्तियाँ वातावरण को सुरभित बना रही थी-

जो त्रिकाल गूँजित संगम हो,
यह विशाल मन दो,
संजीवन धन दो।
मनमन मिलते जहाँ देवता,
वह विशाल मन दो
संजीवन धन दो।

तो दूसरी ओर श्री लंका, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, कोरिया, तिब्बत, नेपाल आदि देशों के भिक्षुओं के समवेत स्वर के गायन से समारोह मुखरित हो रहा था। दक्षिण पूर्वी देशों के कई धर्माध्यक्षों ने अपनी अपनी लिपियों में त्रिपिटक, अनुपिटक साहित्य एवं स्वर्णजड़ित बुद्ध की प्रतिमायें काश्यप जी को भेंट की। तिब्बती विद्वान अपने ग्रंथों के साथ उपस्थित थे। जापान की राष्ट्रीय बौद्ध समिति ने 200 बहुमूल्य ग्रंथों के साथ जापानी और संस्कृत भाषा के एक विद्वान को नालन्दा के लिए भेजा। इस तरह काश्यप जी ने सम्पूर्ण बौद्ध देशों की लिपियों और भाषाओं में नालन्दा की विलुप्त सम्पदाओं को इस समारोह में पुनः प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। सदियों बाद ये विलुप्त सद्ग्रन्थ पुनः अपनी जन्मभूमि में लौट रहे थे, यह कैसा सुखद और रोमाञ्चकारी दृश्य था। प्रकृति सचमुच इस अवसर पर अपनी मनोमुग्धकारी छटा बिखेर रही थी। लेकिन तुरंत अपना भवन

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

बनना संभव नहीं था, नालन्दा का काम नालन्दा में ही हो, इसके लिए काश्यप जी ने कपटिया के जगु महतो के सुपुत्र श्री राघो महतो के नवनिर्मित भवन को उपलब्ध करने में सफलता प्राप्त की। बाद में यह भवन छात्रावास के रूप में वर्षों तक प्रयुक्त होता रहा।

उदारमना काश्यप जी ने नव नालन्दा महाविहार में सभी धर्मों और सम्प्रदायों के विशिष्ट विद्वानों को नालन्दा में बुलाया। इनमें डॉ० सत्कारि मुखर्जी, डॉ० नथमल टाटिया, डॉ० गुलाब चन्द चौधरी, डॉ० यू. धर्मरत्न, रिंग जुग ड्न लूप लामा, वेंकटाचल, जैसे विद्वानों का उल्लेख किया जा सकता है। लंदन से पी. एच. डी. डिग्री प्राप्त कर भारत लौटने वाले डॉ० बी. जिनानन्द और डा० चन्द्रिका सिंह उपासक को नालन्दा में बुलाया गया। डॉ० चन्द्रिका सिंह उपासक जैसे विद्वान इस संस्थान के पहले रजिस्ट्रार बने।

कलकत्ता के उत्तरपाड़ा अवस्थित स्थान पर एक प्रख्यात विद्वान डॉ० नलिनाक्षदत्त द्वारा संग्रहीत बहुमूल्य पुस्तकों का विक्रय हो रहा था। यह खबर काश्यप जी को मिली। बिहार सरकार से पैसा मिलने में समय लगता। अतः अपने पैसे से उन्हेंखरीद लेने का उन्होंने अपना मन बनाया और 10 हजार की अपनी संचित पूंजी के साथ अपने साथ समनारायण झा को लेकर कलकत्ता चले गये। पुस्तकों का क्रय किया, ट्रक पर स्वयं लदवाया और झा जी के साथ स्वयं ट्रक पर ही सवार होकर नालन्दा पधारे। उस समय रास्ते इतने सुगम नहीं थे, कई दिन लगे, बरसात में भींगते, त्रिपाल से पुस्तकों को बचाते उन्हें ले आये, इस संग्रह ने नालन्दा ग्रंथागार को भारत में महत्त्वपूर्ण बना दिया। सरकार से जब पैसे मिले तो, छात्रावास के लिए महुआबाग (नालन्दा रेलवे स्टेशन) अवस्थित एक जमीन के टुकड़े को क्रय कर लिया। सेठ घनश्याम दास बिड़ला जी की मदद से उक्त भूमि पर एक टेम्पुल, दो होस्टल, और कई मकान बनवाये। इनमें छात्रों के लिए छात्रवास खोला गया जो आज भी टेम्पुल होस्टल के नाम से जाना जाता है; एक मकान पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए इन्होंने दे दिया। कुछ में प्राध्यापकों को रखा, टेम्पुल में स्वयं रहे। काश्यप जी को तो कुछ और ही करना था। स्वयं आनरेरी निदेशक रहकर डॉ० सत्कारि मुखर्जी को महाविहार का निदेशक बनाया जिनके निर्देशन में संस्थान ने शोध के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। स्वयं एक डी० टी० पी० डी० संस्था कायम कर पंडित नेहरू से मिलकर बुद्ध की 25 सौवीं जयन्ती के अवसर पर सम्पूर्ण त्रिपिटक को देवनागरी लिपि में प्रकाशित कराने की योजना मंजूर करायी। इसमें बड़े विद्वानों और अपनी प्रशिक्षित शिष्य मंडली को लगाया। जब समय पर सबको वेतन मिलने में दिक्कत हुयी तब टेम्पुल होस्टल स्थित अपनी सारी जमीन और मकान को बेच डाला और उक्त काम को आगे बढ़ाया। मात्र छात्रवास

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

अब शेष बचा हुआ है। इस तरह नियत समय पर सम्पूर्ण त्रिपिटक के 41 देवनागरी खण्डों को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को सारनाथ स्थित मूलगंधकुटी विहार में एक बड़े समारोह के साथ समर्पित किया। बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद महाकाश्यप ने मगधराज अजातशत्रु के राज्यकाल में ऐसा ही किया था। काश्यप जी ने इस अद्भुत कार्य को पूरा कर महाकाश्यप का काम किया। काश्यप नामकरण के रहस्य की परत पर परत अब खुलने लगी। इस देवनागरी पालि त्रिपिटक के प्रकाशन ने विश्व में नालन्दा की ख्याति और भी बढ़ा दिया। और काश्यप जी? ये तो दोनों काश्यप का काम पूरा कर चुके थे। उरुवेल काश्यप, गया काश्यप और नदी काश्यप तीन जटिल बन्धु थे। ये अग्निहोत्री ब्राह्मण बन्धु अपनी कठिन तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। काश्यप जी ने धूतवादी जटिल काश्यप बन्धुओं की तरह श्री लंका के एक पर्वत पर ''आनापान सति' की साधना कर उसमें सफलता प्राप्त की थी। तपस्या दीप्त उनके शरीर को देखकर स्वयं इन्हें राहुलजी ने कहा था- ''न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य अग्निमये शरीरा।'' और सचमुच में इसी अग्निमय शरीर से काश्यप जी ने नालन्दा का उद्धार किया। त्रिपिटक का देवनागरी प्रकाशन करवाया, और इसी अग्निमय शरीर से चीन जाकर ह्वेनसांग का अस्थि कलश लाकर ह्वेनसांग मेमोरियल भवन का निर्माण करवाया। 1955 ई० में एक मिशिनरी के रूप में काश्यप जी चीन गये और प्रधान मंत्री चाउ इन लाई से भेंट कर नालन्दा के शिष्य ह्वेनसांग की अस्थि नालन्दा ले आने में सफल हुए। 9-1-59 को चाउ इन लाई के प्रतिनिधि स्वरूप तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष धर्म गुरू दलाईलामा ने भारत के प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू को एक भव्यं समारोह के बीच नालन्दा की पुण्यभूमि पर स्वर्ण मंजूषा में ह्वेनसांग की अस्थि और ह्वेनसांग स्मृति भवन के निर्माण हेतु 5,74,413 रुपये का चेक चीनी जनता और चीनी सरकार के प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रदान किया। आज यह 64 एकड़ की आवृत भूमि के बीच एवं सुरम्य सरोवर के तट पर भारतीय चीनी संस्कृति के प्रेम के प्रतीक के रूप में अपने भव्य आकार में निर्मित हो लोगों के आकर्षण का क्रेन्द्र बना हुआ है। चीनी भारतीय संस्कृति की पढ़ाई के लिए काश्यप जी ने इसका निर्माण करवाया। 'महायान साहित्य और दर्शन के अध्ययन का यह एक भव्य गढ़ बनेगा।'

इतिहास बताता है कि ईसा के 69 वर्ष बाद मातङ्ग काश्यप भारत से चीन गये थे। रहस्य यहाँ आकर पूर्ण रूपेन स्पष्ट होता है काश्यप नामकरण का। तीनों काश्यप का काम एक ही जन्म में काश्यप जी ने पूर्ण कर दिया।

काश्यप जी ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएँ की इनमें ये महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं-

1. पालित्रिपिटक-देवनागरी संस्करण - 41 खण्ड।

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

2. पालि महाव्याकरण
3. पालि निस्सेनी
4. तर्कशास्त्र (आगमन)
5. तर्कशास्त्र (निगमन)
6. अभिधम्म फिलासफी 2 भाग
7. बुद्धिज्म फार एवरी बडी
8. बुद्धिस्टिक आउट लूक
9. त्रिपिटक शब्दानुक्रमणी
10. मिलिन्द प्रश्न (हिन्दी अनुवाद)
11. दीघ निकाय (हिन्दी अनुवाद)
12. संयुक्तनिकाय (हिन्दी अनुवाद)

नव नालन्दा महाविहार को स्वायत्तशासी निकाय एवं डीम्बड टु बी युनिवर्सीटी बनाने का मूर्त्त स्वरूप काश्यप जी ने ही प्रदान किया था जिसे डॉ० नथमल टाटिया और डॉ० सी० एस० उपासक ने बहुत हद तक आगे बढ़ाया। इसे निर्माण के ऊँची मीनार पर पहुँचाने का सफल प्रयत्न डॉ० गुस्तॉव रॉथ ने किया। इनके पीछे महामहिम ए० आर० किदवई, राज्यपाल, बिहार का सक्रिय समर्थन, था। 24 फरवरी 1994 को भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने इसका विधिवत अधिग्रहण कर लिया। सौभाग्य से महामहिम ए० आर० किदवई पुनः बिहार के राज्यपाल हुये। प्राचीन नालन्दा को जलाने का जो कलंक मुसलमानों पर था, महामहिम किदवई साहब ने नालन्दा के अभ्युदय और संवर्द्धन में अपने भरपूर सहयोग के श्लथ-श्रमजल से धो डाला है। कृतज्ञ महाविहार ने शीलभद्र छात्रावास के प्रवेश द्वार पर इसे स्वीकार करते हुए उनकी प्रशस्ति में शिलालेख अंकित किया है।

उन्होंने डॉ० उमाशंकर व्यास और बाद में डॉ० दीपक कुमार बरूआ को इसके संचालन हेतु निदेशक नियुक्त किया। अभी वही अभिरुचि बिहार के दार्शनिक राज्यपाल महामहिम विनोद चन्द्र पाण्डेय ले रहे हैं। अपने बहुमूल्य समय का हर क्षण वे नालन्दा को प्रदान कर रहे हैं। नालन्दा की आभा को बिखेरने में डॉ० रबीन्द्र पन्त निदेशक के रूप में लगे हुए हैं। नालन्दा का यह काम काश्यपजी का काम है, काश्यपजी के सारे प्रयत्न सफल दीख पड़ रहे हैं। यह महामानव रवि, नालन्दा का पंडित मदन मोहन मालवीय 28 जनवरी 1976 ई० की सन्ध्या वेला में सदैव के लिए अस्त हो गया। किन्तु स्मृति रूप में जीवित रखने के लिए थाई टेम्पुल नालन्दा ने महाविहार के प्रवेश-स्थल

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

पर उनकी संगमरमर की एक प्रस्तर प्रतिमा की स्थापना की है। ऐसी ही प्रतिमा थाई मंदिर जो महाविहार के पीछे अवस्थित प्रवेश द्वार पर बनायी गई है। प्रतिमा यह स्मरण कराती है कि काश्यप जी का यही स्थल कभी इनका निजी आवास था जिसे उन्होंने थाई भिक्षुओं को दान स्वरूप प्रदान कर दिया था। जापान के राष्ट्र सन्त फूजी गुरू जी की काश्यप जी के प्रति अनन्त श्रद्धा थी। इसी के स्मृति स्वरूप उन्होंने शान्तिस्तूप (राजगृह अवस्थित) के निकट काश्यप जी की प्रतिमा की स्थापना करवायी थी।

जय नालन्दा! जय काश्यप जी!

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नालंदा की जीवंत विरासत : भिक्षु जगदीश काश्यप

हरे कृष्ण तिवारी

बुद्ध काल से ही नालंदा का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। भगवान बुद्ध के दो प्रधान शिष्यों - सारिपुत्र और मौद्गल्यायन की जन्मभूमि होने के कारण भगवान बुद्ध का यहाँ अनेक बार आगमन हुआ। इतना ही नहीं भगवान महावीर का भी यहाँ कई बार आगमन हुआ। तदन्तर यहाँ अल्पकाल के लिए आने वाले भिक्खुओं के लिए विहार अथवा बौद्ध मठ स्थापित किए गए। कालक्रम में ये पवित्र मठ गुप्त एवं पाल राजाओं के राजकीय संरक्षण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि की शैक्षिक संस्थान के रूप में परिवर्तित हो गया। अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने तथा विशेषतः बौद्ध दर्शन को चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे एशियाई देशों में प्रचारित करने में नालंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किन्तु, काल के थपेड़ों से नालंदा भी बच नहीं सका। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बावजूद नालंदा बारहवीं शताब्दी तक आते-आते दुनिया के मानचित्र पर से विस्मृति के गर्भ में खो गया। सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में खोये रहने के बाद पुनः इसे विस्मृति के गर्भ से उबारने तथा दुनिया के मानचित्र पर पुर्नस्थापित करने के लिए मगध की भूमि ने एक महान् सपूत को जन्म दिया। वह सपूत था - भिक्षु जगदीश काश्यप।

मगध के कायस्थ घराने में जन्में भिक्षु जगदीश काश्यप का बौद्धधर्म की ओर आकर्षित होना नालंदा के लिए वरदान साबित हुआ। बौद्ध दर्शन का प्रभाव तो इन पर शुरू से ही था, किन्तु 'धम्मपद' नामक बौद्ध ग्रंथ ने इनके जीवन के प्रवाह को ही बदल दिया।[1] 'धम्मपद से साक्षात्कार के बाद बौद्ध दर्शन और साहित्य में इनकी रुचि गहरी हो गई। बौद्ध दर्शन और साहित्य की पूर्ण जानकारी के लिए पालि त्रिपिटक का ज्ञान आवश्यक था। उस समय पालि त्रिपिटक के पांडित्य का गढ़ श्रीलंका का विद्यालंकार महाविहार था। अतः इन्होंने वहाँ जाने का संकल्प किया। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें श्रीलंका भेजने में मदद

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

की। राहुल जी ने विद्यालंकार महाविहाराधिपति महास्थविर धर्मानंद के नाम एक पत्र दिया एवं काश्यप जी को अपना धर्मबंधु बताते हुए इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लेने का अनुरोध किया।[2]

श्रीलंका पहुँचकर महास्थविर धर्मानंद से प्रव्रज्या ग्रहण कर इन्होंने सम्पूर्ण पालि वाङ्मय का अध्ययन किया। श्रीलंका में रहकर इन्होंने 'त्रिपिटकाचार्य' की परीक्षा पास की, संस्कृत में बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिखी तथा श्रीलंका में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की।[3] राहुल जी के बुलावे पर वे भारत लौटे। संयोगवश, काश्यप जी को राष्ट्रपति डा॰ राजेन्द्र प्रसाद के साथ बर्मा (म्यांमार) जाने का अवसर प्राप्त हुआ। काश्यप–जी बर्मावासियों के लिए वज्रासन स्थित बोधिवृक्ष की शाखा को लेते गए। बर्मावासियों के लिए यह सबसे बड़ा उपहार था। डा॰ राजेन्द्र प्रसाद के साथ बर्मावासियों ने भिक्षु जगदीश काश्यप का भी बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया। बर्मावासी इन्हें कुमार महेन्द्र के रूप में देख रहे थे। भारत से आये आधुनिक 'धर्मप्रचारक का वहाँ भव्य एवं उत्साहपूर्ण स्वागत देखकर महामहिम डा॰ राजेन्द्र प्रसाद ने बर्मावासियों के बीच नालंदा स्थित बौद्ध शिक्षा के प्राचीन पीठ को पुनर्जीवित करने की घोषणा की। काश्यपजी को तो मानों कोई निधि हाथ लग गई हो। वे इस कार्य के लिए प्राणपण से जुट गए। अब उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र मगध क्षेत्र को बनाया।

काश्यप जी इधर नालंदा के प्राचीन गौरव को पुनःस्थापित करने का संकल्प लिए प्रयत्नशील थे तो उधर बिहार की तत्कालीन सरकार भी अपने गौरव स्थलों का पुनःरूद्धार करना चाहती थी। बिहार के तत्कालीन शिक्षा सचिव ने नालंदा को पुनर्जीवित करने और यहाँ पालि भाषा और बौद्ध दर्शन के अध्ययनार्थ एक संस्थान के संचालन के लिए काश्यपजी को आमंत्रित किया। नालंदा उस समय उजाड़ स्थल था। काश्यपजी ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को नालंदा के उत्थान के लिए प्रेरित किया। जनसंपर्क अभियान के सिलसिले में ही इस्लामपुर स्टेट के जमींदार जनाब चौधरी जहूर के पास गए। काश्यपजी ने जमींदार से कहा "आपके पूर्वजों पर नालंदा को जलाने का जो कलंक है उसे यह धोने का समय है। नालंदा में पुनः उसी स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, वह क्षेत्र आपके अधीन है। अतः भवन-निर्माण के लिए आप जमीन दें।" जमींदार जमीन देने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। उन्हीं के द्वारा प्रदत्त जमीन पर प्राचीन नालंदा के पार्श्व में इन्द्रपुष्करणी के तट पर अवस्थित सुरम्य स्थान पर भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डा॰ राजेन्द्र

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

प्रसाद ने देश-विदेश के विद्वानों से भरे एक भव्य समारोह में 20 नवम्कर 1951 मार्ग शीर्ष षष्ठी तिथि मंगलवार, बुद्ध संवत् 2495 को नवनालंदा महाविहार का शिलान्यास करते हुए ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण पालि के निम्नोक्त श्लोक को उसकी नींव में स्थापित करा दिया-

अस्मा एवं सिला सिंगा नालंदा भानुरंसियो।
उदेन्तो लोक भासाय विगमे मार रत्तिया।।[4]

अर्थात माररूपी रात (अज्ञानान्धाकार) के बीत जाने पर संसार को प्रकाश देने के लिए (लोक भाषा के रूप में) नालंदा सूर्य की किरणें इसी शिला के शिखर से उदित हो। नव नालंदा महाविहार को उसकी पुरानी गरिमा से मंडित करने के उद्देश्य से इसके संस्थापक निदेशक काश्यपजी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं दर्शनशास्त्र के विद्वान, डा० सत्कारि मुखर्जी को नालंदा बुलाया। डा० मुखर्जी नालंदा में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होकर आए थे, लेकिन काश्यप जी ने अपने पद का परित्याग करके इन्हें निदेशक के पद पर नियुक्त करवाया और स्वयं अवैतनिक निदेशक रहकर नालंदा महाविहार के उत्थान के लिए कार्य करते रहे। यह काम काश्यप जी जैसा वीतरागी व्यक्ति ही कर सकता था। जैन धर्म के दोनों सम्प्रदायों के पंडित द्वय डा० नथमल टाटिया एवं गुलाब चन्द चौधरी काश्यप जी के कहने पर नालंदा आने के लिए तैयार हुए। श्रीलंका के विद्वान भिक्षु डा० यू० धर्मरत्न एवं बर्मी भिक्षु उ. जागराविभंश को अपने देश से दूर नालंदा में रहने के लिए काश्यपजी ने ही प्रेरित किया।[5] इस तरह देश-विदेश के प्रसिद्ध विद्वानों को नालंदा लाकर नव नालंदा महाविहार को प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र का रूप दिया।

नालंदा स्थित ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल काश्यपजी के प्रयासों का ही प्रतिफल है। काश्यपजी एक मिशनरी के प्रधान के रूप में 1955 ई० में चीन गए और चीनी प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई से भेंट की। काश्यपजी के प्रयत्न से चीनी प्रधान मंत्री ह्वेनसांग की अस्थि भारत भेजने के लिए तैयार हुए। 1957 को चाउ एन लाई के प्रतिनिधि के रूप में तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष धर्म गुरु दलाई लामा ने भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु को नालंदा की पुण्यभूमि पर एक भव्य समारोह के बीच ह्वेनसांग की अस्थि और ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल की स्थापना हेतु 5,74,413 रु० का चेक चीनी जनता और चीनी सरकार के प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रदान किया। भारत सरकार ने अपनी ओर से और राशि लगाकर

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

नालंदा में ह्वेनसांग की स्मृति में 'ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल' की स्थापना की।[6] ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल नालंदा की प्राचीन गरिमा के पुनर्स्थापन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह हॉल शुंग वंश की प्रचलित चीनी भवन निर्माण शैली में निर्मित है और 52 एकड़ जमीन इसके अधिकार में है।[7] भारत सरकार नव नालंदा महाविहार और ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल दोनों को एक साथ मिलाकर बौद्ध दर्शन एवं अन्य विषयों के उच्च अध्ययन संस्थान के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। साथ-ही-साथ जापान सरकार के सहयोग से भारत सरकार नालंदा में एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है।

नव नालंदा महाविहार के निदेशक पद पर कार्य करते हुए काश्यप जी ने सम्पूर्ण पालि त्रिपिटक का 41 खंडों में देवनागरीकरण कराने का गुरुतर कार्य किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने न केवल अनेक ग्रन्थों का सृजन एवं अनुवाद किया, बल्कि भारत से विलुप्त अनेक बौद्ध ग्रंथों को पुनः भारत (नालंदा) लाने का सराहनीय एवं महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके प्रयास का ही प्रतिफल है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण साहित्य का प्राप्ति स्थान नालंदा बना। विभिन्न देशों के विद्वान बौद्ध एवं दर्शन पर शोध करने के क्रम में नालंदा आने को प्रेरित हैं।

निष्कर्षतः नालंदा को पुनः इसकी प्राचीन गरिमा से मंडित करने, नव नालंदा महाविहार के रूप में प्रमुख शिक्षा केन्द्र बनाने, बौद्ध देशों के बीच सम्मान एवं श्रद्धा का स्थान दिलाने का सारा श्रेय भिक्षु जगदीश काश्यपजी को है। भोजपुरी में एक कहावत है- "बुढ़िया मर गइल,; बाकी पाँचों अंगुरिया छोड़ गइल"। आदमी चला जाता है किन्तु अपनी कृति दुनिया में छोड़कर चला जाता है। आज हमारे बीच भिक्षु जगदीश काश्यपजी नहीं है किन्तु उनकी कृतियाँ हमारे बीच है। नव नालंदा महाविहार, ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल आदि उनकी जीवंत कृतियाँ हैं। इन कृतियों के रूप में भिक्षु काश्यपजी जीवित हैं, वे नालंदा के कण-कण में समाए हुए हैं। सचमुच, भिक्षु काश्यपजी नव नालंदा महाविहार के आधार स्तम्भ थे।

पाद टिपण्णी

1. होमेज टू भिक्खु जगदीश काश्यप, पृ० 5.
2. वही, पृ० 7.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

3. वही, पृ० 7.
4. नालंदाः पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट, पृ. 140.
5. होमेज टू भिक्खु जगदीश काश्यप, पृ० 17.
6. नालंदाः पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट, पृ. 144.
7. वही, पृ. 144.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

List of Contributors

Prof. Suniti Kumar Pathak
Retd. Professor
Department of Indo-Tibetan Studies
Visva-Bharati University
Santiniketan, West Bengal

Shri Shrikant Singh
Assistant Profesor
Deptt. of English
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda, Bihar

Prof. Angraj Chaudhary
Ex-Prof.
Deptt. of Pali
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda, Bihar

Dr. Bhikkhu Satyapal
Head of the Deptt. of Buddhist Studies
University of Delhi
Delhi

Prof. C. S. Upasak
Ex-Director
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda, Bihar

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

List of Contributors

Sri Binod Kumar Chaudhary
Assistant Professor
Deptt. of Philosophy
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda, Bihar

Ram Sakal Singh
Professor & Head of the Deptt. of Political Science
Nalanda College
Biharsharif, Bihar

Ven. Dr. Rastrapal Mahathera
President
International Meditation Centre
Bodh Gaya, Bihar

Dr. Mauli Chand Prasad
Ex-Lecturer
Deptt. of Pali
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda, Bihar

Dr. O. P. Pathak
Research Manager
Vipassana Research Institute
Nasik, Maharashtra

Dr. Bimalendra Kumar
Sr. Lecturer
Deptt. of Pali & Buddhist Studies
Banaras Hindu University
Varansai, U.P.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Dr. A. Q. Ansari
Deptt. of Buddhist Studies
Magadh University
Bodh Gaya, Bihar

Dr. Prabhakar Mishra
Head of the Deptt. of Philosophy
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda, Bihar

Bijayananda Kar
Special Assistant in Philosophy
Utkal University
Bhubaneshwar, Orissa

Dr. Vijay Kumar Sharma
Ex. Lecturer
Deptt. of Pali
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda, Bihar

Dr. Dipankar Lama
Assistant Professor
Deptt. of Tibetan
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda, Bihar

Dr. Shiv Bahadur Singh
Assisytant Professor
Deptt. of A.I. & A.S.
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda, Bihar

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

List of Contributors

Dr. Chandra Bhushan Mishra
Assistant Professor
Deptt. of A.I. & A.S.
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda, Bihar

Sri Shyamdeo Dwivedi
Ex- Editor
Vipassaṇa Research Institute
Igatpuri, Nasik, Maharashtra

Dr. Jayram Das
Reader & Head of the Deptt. of Philosophy
Naladna College
Biharsharif, Bihar

Dr. Vidyanand Upadhyaya
University Professor
Deptt. of A.I. & A.S.
Nalanda College
Biharsharif, Bihar

Dr. Abha Rani
Deptt. of Pali
Magadh Univeristy
Bodh Gaya, Bihar

Prof. (Dr.) Ramshanar Tripathi
Ex- Head of the Deptt. of Buddhist Studies
Sampurnand Sanskrit University
Varanasi, U.P.

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Dr. Vishwajit Kumar
Assistant Professor
Deptt. of Pali
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda, Bihar

Mrs. Ruby Kumari
Assistant Professor
Deptt. of Sanskrit
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda, Bihar

Dr. Kapildev Prasad Singh
Head of the Deptt. of Pali
Nalanda College
Biharsharif, Bihar

Dr. Sadhvi Sampragya
Viraytan
Rajgrih, Bihar

Dr. Rabindra Kumar Pathak
Lecturer
Post Graduate Deptt. of Pali and Prakrit
Magadh University
Bodh Gaya, Bihar

Dr. Nandkishore Upadhyaya
Ex. Lecturer
Deptt. of Hindi
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda, Bihar

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

Dr. Hare Krishna Tiwary
Assistant Professor
deptt. of Hindi
Nava Nalanda Mahavihara
Nalanda, Bihar

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant-2

RajGuru Math, Shivala, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri/Sarayu Trust. Funding IKS-MoE-Grant 2

Jangamwadi Math, Shivalal, Varanasi Collection. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon